

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میرے سرکار

راجا رشید محمود

اختر کتاب گھر

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

میرے سرکار

راجا رشید محمود

اختر کتب گھر

اظہر منزل، نیو شالامار کالونی، ملت ان روڈ، لاہور ۲۵

کتاب : میرے سرکار (صلی اللہ علیہ وسلم)
 موضوع : ہیرت و محبت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) والثناء
 مصنف : راجا رشیہ محمود (ایم اے۔ فاضل درس نظامی)

صفحات : ۱۳۴

اشاعت اول : ۱۹۸۷ء

مطبع :

کتابت : محمد انور کامونگی
 ناشرین : اظہر محمود، اختر محمود

آختر کتاب گھر

اظہر منزل، نیو شالامار کاونٹی، ملتان روڈ — لاہور ۲۵

قیمت ۱۸ روپے

انجمن بیگم
 نسرت اختر
 کے نام

جو آٹھ بیٹھے سرکار (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پکارتی رہتی ہیں

فہرست

۷	سرکار کا مولود مسعود
۱۳	عشق سرکار اور تقبیہ سیرت
۲۷	معراج سرکار
۳۵	سرکار کا شہر
۵۱	سرکار کا نظام تعلیم و تربیت
۵۷	سرکار کا منشور حریت
۶۱	سرکار کا قائم کردہ نظام اخوت
۶۵	عدال المسائل سرکار
۷۱	سرکار کا نظام حکومت
۸۱	سرکار کا معاشی نظام
۹۳	صحت خلق عظیم سرکار
۱۰۵	ختمی مرتبت سرکار
۱۲۴	سرکار کی محبت
۱۳۵	ذکر سرکار
۵۰۶، ۸	نقیین / نقیہ قطعات
۸۱	
۱۳۲، ۱۳۳	مصنف کی دیگر مطبوعات

بارہ برس ہوئے ہیں کہ اک حادثہ ہوا
وہ حادثہ حیات کا میری ہے خاص موڑ
وہ دن تھا اور آج کا دن وقفِ نعت ہوں
غیر رسولِ پاک سے ناتا لیا ہے توڑ

سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود مسعود

۱۲ ربیع الاول یوم ولادت ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس روز سعید پر ہم مسرت و انتہاج کا اظہار کرتے ہیں۔ سرکار کے علوم و تربیت اور ان کی سیرت کے افکار سے اپنی مخلوق سے لے کر دلوں تک کو متور کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام مسلمان اس دن خوشیاں مناتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی زمزمہ پیرائیوں سے روح و جان میں عقیدت و ارادت کی باران رحمت ہوتی ہے۔ قصبے قصبے، قریے قریے میں، گھر گھر میں کائنات کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ علیہ السلام والثناء کی ولادت با سعادت کے تذکرے ہوتے ہیں، حضور کی محبت کے مظاہر ہوتے ہیں، ان سے عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، ان کے ارشادات پر عمل کی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ اس دن، بلکہ اس پورے مہینے میں ہر آدمی اپنے آقا کی شناختیں رطب اللسان نظر آتا ہے اور نظم و نشر میں حضور کی نعت پڑھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل کیسا ہے، اس کا کیا جواز ہے؟

سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام والصلوة کی نعت کے جن پہلوؤں کا اظہار ہم امتیاز سے ہوتا ہے، اس کا آغاز کب ہوا؟ سرکار کی مدت کس کی شہادت ہے۔ خداوندِ قدوس و کریم نے اپنے محبوب پاک صاحبِ لولہ کے بارے میں اتم الکتاب میں کیا کچھ فرمایا ہے۔ اس نقطہ نظر سے سورۃ آل عمران کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و حکمت سکھانے اور لوگوں کو پاک فرمانے والے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کو اہل ایمان پر اپنا احسان گردانتا ہے۔ پھر ہم اس احسان پر اپنے محسن کا شکر یہ کیوں نہ ادا کریں اور خدا ہی کے حکم کے مطابق تحفہ نعت کے طور پر اپنے محبوب کائنات کے محبوب، خالق کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثناء میں ترابانی سے کیسے باز رہیں۔

جس کے نبیوں پر ذکر نبی کی مٹھاس ہے
اُس کو ہوائے گلشنِ فردوسِ اس ہے
جو خوش نصیب، پیر و حجاج و کعبہ
وہ شخص ہے نیازِ الم، بے ہراس ہے
ذکرِ حضور، یا محمدِ مدینہ، عظمِ فدا
ان واسطوں سے آج طبیعتِ ادا
اُن کے بغیر ہوگا خدا تک رسائی کیسا
حق آشنا ہے وہ جو پیہرِ شمس ہے
مل جانے کا مجھے دلِ گمشدہ کا سراغ
طیبہ میں ہے یا اُس کے کہیں آس پاس ہے
کیونکر نہ میرا غنیمتِ دلِ عطرِ بزمِ ہوا
اس میں رچی بسی جو مدینے کی باس ہے
نورِ مدینہ نہ یارستِ طیبہ ہے وجہِ موت
زندہ ہوں اس لیے کہ مجھے اب بھی آس ہے
مختارِ دو جہان سے جو مانگو گے، پاؤ گے
جو کچھ خدا کا ہے، وہ پیہرِ بزم کے پاس ہے
اس سے زائد اور ہو کیا وجہِ افتخار
محمودان کے داسوں کے داسوں کا داس ہے

غالب نے کہا تھا
ہر قسم بد پنجہ عزیز است ، می خورد
سو گند کردار بجان محنت است
میں نے بھی غالب سے اس صورت میں استفادہ کیا ہے

قسم اس چیز کی کھانے میں جو ہر شے سے پیاری ہو
تو پھر خالق نہ کھاتا آپ کی جہاں کی قسم کیونکر !!

مگر اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ حجربیں ”لعمرك“ کہہ کر محبوب کی جان کی قسم پر
اکتفا نہیں کیا ، اسے حضورؐ کی ہر چیز پیاری ہے۔ چنانچہ اس نے سورہ بلد میں اس
شعر کی بھی قسم کھائی ہے جس میں اس کے محبوبؐ تشریف فرما ہیں۔ پھر اس نے حضورؐ
کے باپ و حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کھائی اور ساتھ ہی حضرت ابراہیمؑ کی
اولاد دینی رسولؑ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قسم کھائی۔ شیخ اللہ کا انداز ہے۔
پھر کربلا میں اس کے محبوبؐ ہی تک آتی ہے۔ سورہ نسا، کو دیکھئے۔ اللہ جل شانہ
اپنی قسم کھانی ہو تو بھی ”اپنے محبوب کے رب کی قسم کھاتا ہے۔ کسی نے محبت کے
انداز دیکھے ہیں!

خداوند کریم نے حضورؐ کو بشر نذیر اور شاہد بنا کر بھیجے کا اعلان کیا، تو ساتھ ہی
اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لاؤ اور حضورؐ کی تعلیم و توفیق کی ہدایت کی۔
سورہ الفتح، مقصد ہے کہ اگر خدا اور رسولؐ خدا (جل جلالہ) و صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لاؤ گے اور حضورؐ کی تعلیم و توفیق سے روگردانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔
اور ساتھ ہی شاہد بنا کر بھیجے کا اعلان کیا کہ تم ایمان لاتے ہو یا نہیں، ان کی تعلیم و توفیق
کی کوئی کمی تو نہیں کرتے حضورؐ اس کے گواہ ہیں۔

خالق و مالک نے سورہ ہجرات میں حضورؐ کی تعلیم کے ایک پہلو کی نشاندہی یوں
کی ہے: ”اللہ و رسولؐ تم سے کہتے نہ بڑھو، اپنی آوازیں آگاہی آواز سے اونچی نہ ہونے

دو، ان کی بارگاہ میں چلا کر بات نہ کرو“۔ یعنی اگر کوئی اس کا مرتکب ہوگا تو وہ اللہ اور
اس کے رسولؐ سے آگے بڑھنے کا جرم ہوگا۔ اللہ اکبر!

سورہ نور میں بھی کیا گیا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، اس
طرح حضورؐ کو پکارنے کی جرات نہ کرنا جیسا سرکارؐ تم جیسے نہیں ہیں، ان کا ادب کرنا
کی تعلیم کے شعار کو رو کر دین و دنیا کی بھلائی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ سورہ بقرہ میں تو یہاں
تک کہے کہ کوئی ایسا لفظ جس کو بگاڑ کر اس کے ایسے معنی نکالے جاسکتے ہوں جو حضورؐ
کے مرتبے اور شان کے منافی ہوں یا اس سے فروتر ہوں، اس لفظ کو ادا کرنے سے رکنا
روک دیا گیا ہے۔ منافقوں نے حضورؐ کو ”راعنایا رسول اللہ“ کہا۔ راعنایا کے معنی منافقت
کی نظر میں ”ہمارے چرواہے“ کے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ کوئی شخص اب حضور علیہ السلام
کو اس لفظ سے مخاطب کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ ”انظرنا“ کہنے کا لفظ کرم کی نسبت
کرتے گا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی کچھ لوگ انہیں ”چرواہا“ کہہ
کر اپنی منافقت کی جس کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ فرمے کہ اس
آیت میں ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے اور ان کے لیے عذاب الیم کا اعلان کیا ہے۔

سورہ الاحزاب میں خداوند تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے رسولؐ کریم
علیہ التیمۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اس نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ بھی حضورؐ پر
درود و سلام کے پھول پھنکاو اور کریں، اگر کوئی شخص خدا کی اس بات کو نہیں مانتا، یہ
کتاب ہے کہ خدا کا حضورؐ پر درود بھیجنا کافی ہے، وہی بھیجتا رہے، وہ خدا کے حکم کی
خلاف ورزی کرتا ہے۔ سرکارؐ نے ایک جھگڑے کا فیصلہ حضرت زبیرؓ کے حق میں دیا تو
دوسرے فریق کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضورؐ نے قرابت کی وجہ سے حضرت زبیرؓ
کی رعایت کی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبؐ کے رب کی قسم کھا کر کہا کہ آپس
کے جھگڑے میں حضورؐ کو حکم نہ ماننے والے اور اپنے دلوں میں حضورؐ کے فیصلے کے
بارے میں رکاوٹ پالنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ اسی صورت میں فرمایا گیا ہے کہ
جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے آقاؐ کے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے

معانی مانگیں، پھر حضورؐ کی شفاعت کریں۔ یہ مراحل طے ہو گئے تو اللہ عز و جل توبہ قبول فرمائے گا اور مہربانی فرمائے گا۔ یعنی مسلمانوں میں سے جو بھی غلطی کر بیٹھے پہلے آفاقی حضورؐ کی منازل طے کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے اور سزا بھی ایسا چاہیں تو خدا اپنے رحیم اور تو اب ہونے کے صفات کا مظاہرہ کرے گا۔

آل عمران میں ہے کہ جو شخص اللہ سے جنت کرنے کا وعدہ دار ہو، وہ پہلے حضورؐ کا فرمانبردار ہو۔ ان کی اتباع کرے۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کی جنت کی قبولیت یوں ہو گی کہ خدا اس کو وہ ست بنا دے گا اور اس کے گناہ بخش دے گا۔ ایک دفعہ کہا غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص نے تقسیم میں عدل و انصاف کی بادی بانی کرائی۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اگر میں بھی انصاف نہ کروں گا تو پھر دنیا میں منصف کون ہوگا۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ خدا اور اس کے رسولؐ کے دینے پر راضی ہونا ہی اچھا ہے اور اللہ اور اس کے رسولؐ کے دینے کو کافی سمجھنا چاہیے۔ خداوند لا یرال نے سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں حضورؐ پر رحم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو نور کی آمد فرمایا ہے۔ سورہ انفال میں حضورؐ کی جنگ بدر میں دشمنوں کی طرف پھینکی ہوئی کھربوں کی مٹی کو اپنا فعل قرار دیا ہے۔ علامہ اقبالؒ مفہوم ”عبدہ“ کی وضاحت میں کئی شعر کہنے کے بعد اپنی بے بضاعتی کا اعلان کرتے ہوئے قرآن کی ہی سورت کی طرف راہنمائی کرتے ہیں کہ مفہوم عبدہ کی وضاحت اسی مقام سے ہو سکتی ہے۔

سے مدعا پیدا اگر دوزیں دو ہیست
تاناہی ازمقام ”سازمیت“

خدا تعالیٰ خود رؤف و رحیم ہے۔ اس نے سورہ توبہ میں حضورؐ کو بھی ”بالمؤمنین رؤف و رحیم“ کہا ہے۔ سورہ انفال میں کہہ دیا ہے کہ جب تک حضورؐ مسلمانوں میں موجود ہیں، خدا انہیں عذاب نہیں دے گا۔ خالق عز و جل العالین ہے، اس نے اپنے محبوب کو رحمت عطا نہیں کیا ہے، سورہ انبیاء میں جن کو اللہ پالتا ہے، جن کا وہ

پروردگار ہے، رب ہے، ان کے لیے حضور رحمت اللعالمین ہیں۔ حضورؐ نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کے لیے چلنے کا حکم دیا تو بعض حضرات نے عرض کیا کہ ہم ماں باپ سے پوچھ لیں۔ اس پر وہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ حضورؐ تمہاری جانوں کے تم سے زیادہ مالک ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن عارثہؓ کا پیغام اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش کے لیے دیا۔ انہوں نے حضرت زیدؓ کے غلام ہونے کے باعث اور اپنے قریش ہونے کی وجہ سے یہ پیغام قبول نہ کیا تو سورہ احزاب کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں واضح کر دیا گیا کہ تمہاری جانوں یا مال یا کسی اور شے میں جو کچھ اللہ اور رسولؐ حکم دیں، اس میں دخل دینے کا کسی کو حق نہیں، اس پر سر ٹھکانا ہی اچان کی نشانی ہے یعنی مسلمانوں کی زندگیوں پر ان کے حالات پر غور و فکر محتربین، جو چاہیں فیصلہ دیں۔

حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو خدا نے عظیم فرمایا ہے، حضورؐ کے ذکر کو بلند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خدا کے محبوبؐ نے چاہا کہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ دوبارہ قبلہ بن جائے اور چونکہ حضورؐ کی چاہت خدا کے حکم کا درجہ اختیار کر لیتی تھی، انہوں نے بار بار آسمان کی طرف سر مبارک اٹھا کر دیکھنا شروع کیا کہ ابھی تک میری خواہش کو وحی کی شکل کیوں نہیں دی گئی تو اللہ عز و جل نے فرمایا ”ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی تمہیں مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔“

سے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمدؐ

منافقین اپنی مجلسوں میں محبوب کبریا علیہ التیقہ والثناء پر لعن کیا کرتے تھے اور جب مسلمانوں میں آئے تو اس سے انکار کرتے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بریت کا اظہار کرتے۔ اس پر خدا نے کہا کہ مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کر انہیں راضی کرے

والے منافقین کے لیے ہنزیہ تھا کہ خدا اور رسول خدا، جل جلالہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے۔ کیونکہ ایمان والے تو خدا اور رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر خدا نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے اور یہی آگ ان کا مقدر ہے (توبہ) یہی حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکوں، منافقوں، منافقین اور کفار کے لیے وضع فرمایا ہے۔ اور جو مسلمانوں کی راہ سے، جدا ہو کر چلنے والا وہ ہے جو رسول کا مخالف ہے، ان کے خلاف جہاد ہے، ہار گاہ مصطفیٰؐ سے رائدہ ہوا ہے اور خدا اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ خدا نے اپنے محبوب کے مخالفوں کو کہیں ہاتھ ٹٹنے کے کوئے دیئے ہیں (سورہ احزاب) اور کہیں ان کے "بعد ذاکم نعیم" ہونے کا اعلان کیا ہے۔ (سورہ انفک)

اللہ کریم ہیں اپنی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، یعنی ہم اس کے محبوب کی نعت کہہ کریں، ان کے ذکر پاک سے اپنی محفوں کو پُر نور بنائیں۔ ان کی تعظیم و تکریم کریں، ان کے مخالفوں کے خلاف نبرد آزما رہیں۔ کہ یہ خدا کا حکم ہے، یہی اس کا عمل ہے اور یہی ایمان کی بنیاد ہے۔

عشق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور تقلیدِ سیرت

انسانیت کی بنیاد پر عیسائیوں و کفر کے پھوکوں کے حوالے تھی کہ محبوب کبریا علیہ الخیرۃ والثناء نے اس کی نافرمانی کا بیڑا اٹھایا۔ دنیا غلبہ نفس کا شکار تھی۔ زبردست کن شہنشاہی اور کنز و رک تباہی کے دن تھے۔ خالق و مالک خدا نے لم بزل کے بجائے بے جان بتوں کو معبود بنایا گیا تھا، خواہشوں کو پوجا جاتا تھا۔

عالم انسانیت وحشت و بربریت کا مرکز بن چکا تھا۔ عورتوں سے حقوقِ زندگی چھین لئے گئے تھے۔ غریبوں کی زندگی ان کے کندھوں کا بوجھ بن گئی تھی، شرک و بدعت کا دور دورہ تھا۔ حقوقِ اعیان و غصب کرنا، غفلت کرنا، رکاوٹیں ڈالنا، ہمارے لئے کیا کیا اذیان و قلوب پر چھا چکی تھیں۔ صداقت و ہدایت کے چشمے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ ایسے میں خدا نے وحدۃ لا شریک نے ایک بے مثال ہستی کو دنیائے آب و گل میں بھیجا۔ وہ ہستی، جسے اس نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا، جس کے لیے سب کچھ تخلیق کیا تھا۔ رشد و ہدایت کا یہ سرچشمہ عرب کے شہر مکہ مکرمہ سے چھوٹا۔ کفر و الحاد کے جھٹیلے چھٹ گئے، توحید کا سورج طلوع ہوا۔ بدالہدی، نور الہدی، علیہ الخیرۃ والثناء کی آمد نے اس دنیائے نیرو و ناز کو مطلع الفوار بنا دیا۔

کائناتِ عالم میں ہدایت کا اصل ذریعہ انبیائے کرام ہیں۔ انہی سے صداقت کی کرنیں چھوٹی اور دنیا کو بقعہ نور بناتی ہیں، انہی سے اخلاص و مروت کی شمعیں جلتی ہیں اور نفس و کینہ و فساد کے اندھیرے کو نشوں کو منور کرتی ہیں۔ انبیائے کرام میں سب سے زیادہ اہمیت ہمارے آقا و مولا کو ہے، جو امام الانبیاء ہیں کہ بیت المقدس میں تمام انبیائے کرام نے ان کی اقتدا میں نماز ادا کی۔

رسول مہارے ذہان کے پیچھے نماز اقصیٰ میں کیوں کھڑے ہیں
کہ وہ بھی سرکار کی بدولت وجود میں آئے تھے عدم سے

سرکاری الایمانیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایسا کی روح سے اسکی نبوت کا حلف لیا تھا۔
اور یا کر وجہ اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور
حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول ہو کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق
فرمائے تو تم ضرور ضروران پر ایمان لانا اور ضرور ضروران کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے
اقرار کیا اور اس پر بھاری ذمہ لیا، سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا۔ تو فرمایا ایک
دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں،

(سورہ آل عمران - آیت ۸۱-۸۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں انہوں نے اپنے اہل اہل اصولوں،
منہجی ارشادات اور روشن کردار کے باعث انسانیت کو توحید و عدل کے عقیدے سے
بام اور عظمت تک پہنچایا۔ وہ عربوں کے حامی اخلاص کے مولا اور بے کسوں
کے وسیعگیر ہیں کہ انہوں نے زیر دستوں کو زیر دستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے
کی ہمت بخشی اور صلہ نسک حالات اور بہت کم عرصے میں انسانی مساوات کی ایسی
تعلیم دی، جس کی تباہی و درخشانی کے سامنے غیر اسلامی نظام آنکھیں موندے، ہم سب
پڑے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے خبرگزار اور بواؤں، غریبوں
ناواروں کے پشت پناہ تھے، دشمن بھی ان کی صداقت و امانت کے مزاج و معترف رہے
جو تیری جان کے دشمن تھے، وہ بھی کہتے تھے

ابن تومہ، صداقت کی آبرو تو ہے !

انسان کو حقیقی کامیابی و کامرانی اور فلاح و بہبود کا راستہ فخر موجودات علیہ السلام
والصلوٰۃ نے سکھایا۔ غاروں کی تنہائیوں کو روشن کرنے والے نے دنیا کے در و دیوار
سے انسانوں کے دلوں تک کو تابدہ و درخشندہ کر دیا۔ ہم خدا کے تصور سے بیگانہ
تھے، ہمیں سرکار نے خدا تعالیٰ تک پہنچا دیا، ہم اپنے آپ سے ناواقف تھے،

ہمیں عرفانِ نفس دیا، ہم نفس کے دھوکے میں آگئے تھے، ہمارا تزکیہ کیا۔ ہماری رفتار
میں وقار اور لنگو میں سنجیدگی نہ تھی، ہمیں ان راہوں سے آشنا کیا۔

پہلے انسان انسان کا صحیح تھا، میرے آقا نے اس احتیاج کے تصور تک کو مٹا
کر انسان کو صرف خدا کے درمیان پہنچنے کی گمن گمانی صاحبِ لولاک آقا نے حریت فکر کی
نظیکل کی، مساوات و اخوت انسانی کی تاسیس کی اور تجل و تصور کو تحت انسانی کی عین حریت
سے افلاک تک پرواز کی تعلیم دی۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے آدمیت غلامی کی
زنجیروں میں مقید و محبوس تھی آپ نے ہمیں وہ طریق حیات دیا، اس اسلوب زندگی
کی تخلیق کی جس میں انسانیت کی فلاح کا راز مضمر تھا، جس میں آزادی فکر و خیال کی کوئید
تھی، احساس کی عظمت تھی۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنی نوع انسان کی رنگ آلود
صلاحتوں کو اپنے اقوال و افعال اور اعمال صالحہ سے صیقل کیا۔ انہوں نے ہر مسلمان کو
دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا اور عالم ایجاد میں رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا کر
آدمی کو اتحاد و بیگانگی کی راہ پر چلا دیا۔ انہوں نے تائیفِ قلوب کی، اخوت و محبت کی
غیر محسوس زنجیروں کو ذہن و احساس پر نافذ کر دیا۔ قوت کو جہد و احبنا دیا۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے عین ہیں کہ انسان کو انہوں نے دنیوی
فلاح اور اخروی نجات کا راستہ دکھایا۔ آپ خالقِ کائنات کے محبوب اور ممدوح ہیں
کو قرآن مجید آپ کی تشریف و ثنا سے بھرا پڑا ہے۔ سرکارِ میرے عین ہیں کہ اگر وہ نہ
ہوتے تو میں کہاں ہوتا۔ آپ خدا کے بندے ہیں اس کے بنی اور قبول ہیں، اس کے محبوب ہیں
اس کے سوا باقی ہر چیز آپ کی سرہون منت ہے، آپ کی مداح ہے، آپ کے عشق
کا دم بھرتی ہے، کیونکہ اگر سرکار نہ ہوتے تو فرد کی تخلیق نہ ہوتی، معاشرہ نہ بنتا، ملک وجود
میں نہ آتے، زمین و آسمان کا تصور موجود نہ ہوتا، کائنات معرضِ وجود میں نہ آتی،
آؤٹ کی خلقت، آسمان کی رفعت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ پہاڑ کیسے نصب ہوئے
اور زمین کی طرح مسطوح ہوئی۔ خدا کا نام کیوں کہ اس کی تسبیح و تحمید کرنا۔
پر سب کچھ تو سرکار کے فیض سے ہے، ان کے وسیلے اور واسطے سے ہے۔ فخر موجودات
سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نہ ہوتے تو رب کریم اپنی الوہیت کو ظاہر نہ کرتا،

کائنات کو پیدا کرتا۔

تاریخ کے صفحات پر بڑے بڑے باجروت شہنشاہوں کے تذکرے کھرے پڑے ہیں لیکن ان کی جبروت و عظمت نے سب سے عالم صلے اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں میں پناہ تلاش کی، ان کی کشورکشائیوں کو حضور کے نام لپکاؤں نے اپنے پیروں سے روند ڈالا اور قیصر و کسریٰ کے سران لوگوں کے سامنے خم ہو گئے جو حضور کے نام نامی کے احترام میں سر جھکا دیا کرتے تھے۔ جگجگوڑوں نے دنیا فح کی تلوار کے زور سے اپنا لوا منوایا، بڑے بڑے خطہ ہائے ارض پر حکومت کی گر شاہ امام نے اپنے اخلاقی عالم سے ہتھیاروں کے منہ پھیر دیئے، ذہنوں کو حق کی طرف راغب کیا اور دلوں پر حکمرانی فرمائی۔ انبیاء و رسل نے اپنے اپنے جیٹھ اختیار کے لوگوں کو صراطِ مستقیم دکھایا مگر نبی الانبیا اور افضل الرسل کا پیغام عالمگیریت کا حامل ہے۔ انہیں خلقِ خدا کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سونپا گیا تھا اور حضور کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضور صرف اپنی امت ہی کے لیے رؤف و رحیم نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، ان کی شفاعت صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کی بھی دستگیر ہے۔

اگر شہنشاہ کو یقین کی معرفت نصیب نہ ہوتی تو طاب لہان حق حقیقت کو کیسے پاتے؟ اگر حضور کا، سوہ حسنہ رہنمائی نہ کرتا تو دنیا و آخرت میں سرخروئی کس کو حاصل ہوتی؟ اگر آپ کی تعلیمات و ارشادات اور آپ کی سیرت پاک دستگیری نہ کرتی تو حیاتِ انسانی تاریخِ عالم، تہذیب و تمدن اور معاشرت و مدنیت میں ٹوٹ گوارا و صحت مند انقلاب کیسے آتا، اگر آپ کے کردار و گفتار سے ہم مستفید نہ ہوتے تو حیاتِ انسان پریشان نظری کا شکار رہتی، ہم قیامت تک فکری اور نظری بھول بھلیوں میں بھٹکتے پھرتے۔ آپ نے ایسا جامع نظامِ حیات مکمل ضابطہ زندگی اور بے دارغ فلسفہ عمل پیش کیا جس کی مال کسی اور نظام میں نہیں۔ اس نظام نے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں رہنما اُصا دیئے معاشرت، معیشت، عقائد و عبادات، نظمِ حکومت و سیاست عرض کرنی

پہلویا نہیں جس کے لیے نظامِ مصطفیٰ ہمیں مکمل رہنمائی موجود نہ ہو۔ آقا نے ہمیں کسی بھی پہلو سے کسی اور در پر در پوزہ گری کا محتاج نہیں رہنے دیا۔

حضور صلے اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدس رحمت کی وہ گھاٹ ہے، جو خشک اور بخر رگستانوں پر پری تو کلفت و ضلالت کے گرد باہر ختم ہو گئے، بے ہودگیوں اور بے بنیاد کی دھول بیٹھ گئی، ظلم و استبداد کی حدتِ خفگی میں تبدیل ہو گئی اور بد اخلاقی و بے حیائی کے جھگڑ و دم توڑ گئے۔

رحمت للعالمین کی بارانِ فیضانِ دکر سے انسانیت کو کفر کے تپ سے نجات مل گئی، خیر و برکت کے بنو و گل کی افزائش ہوئی اور ظلم و عدوان کے بے برگ و بار ساحل میں لالہ و سنبل کھل گئے۔

رحمتِ عالم نورِ ہستم صلے اللہ علیہ وسلم کے نقوشِ قدیم کاروانِ حیات کے لیے مینارِ نور بن گئے حضور، جو مسلمانوں کے لیے رؤف و رحیم ہیں، ان کے لیے رحمتیں ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی ہیں۔ لکنہ قافلا الہی کی تفسیر حضور، آفرینش کا کائنات کا منشا حضور، شبِ اسریٰ خدا کو آنکھ نہ بچھا کر دیکھنے والے حضور۔ خدا جن کی عمر عزیز کی نہیں کھائے، ان کیلکوں کے حلف اٹھائے، جن میں سرکارِ پختے پھرتے تھے خالقِ کائنات انکا لاعت کو اپنی لاعت اور انکی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دے — پھر کیوں نہ ہو کہ ایسی ہستی کو ہم جان و مال و اولاد سے عزیز رکھیں۔ ہمارے دل ان کے عشق میں ڈوبے ہوئے اور ہماری روحیں ان کی محبت سے سرشار کیوں نہ ہوں کیوں ہم خدا کے حکم پر عمل پیرا ہو کر ہر وقت ان پر درود و سلام کے چنوں بچھا کر کریں اور خدا کی محبت پر عمل کرتے ہوئے ان کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہوں۔ خداوندِ کریم کے حکم اور صحابہ کرام اور بزرگانِ دین کے اعمال کی پیروی میں انسان اور خصوصاً مسلمان کا رواداں سرکارِ دو عالم صلے اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مرکز کیوں نہ بن جائے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عشقِ رسول صلے اللہ علیہ وسلم پر زور

دیاجے حضور کی محبت کو اہمیت دی ہے، خداوند کریم نے اپنے محبوب کے ہاتھ
کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔

اور اسے محبوب! وہ خاک جنم نے چھینکی، تم نے نہ چھینکی تھی، بلکہ اللہ نے چھینکی
(نہی)

وہ جو غمخیزی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، خدا نے
فرمایا کہ جس کو حضور اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوں، وہ اپنے دعویٰ اسلام میں سچا
ہے!

(یہی کریم مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں)
پھر زبان کوئی شخص فلا سے محبت کے دعوے میں سچا نہیں، اگر حضور کی اتباع نہیں
کرنا اور حضور کی پیروی میں چلنا، تو کچھ نہ خدا کا محبوب ہے!

دیر سے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اسے تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے
ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا!
خداوند قدوس نے اسلام کے پیروؤں کو احرام رسول پاک کی تلقین فرمائی:

اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے دیہی کی
آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کو بیٹھے! آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے
ہو کہ کہیں اعمال انکارت نہ ہو جائیں (درمیں خبر نہ ہو)

پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے محبوب کا فیصلہ صدق دل سے نہ ماننے والے مومن
کھانسنے کے حقدار نہیں!

اے میرے محبوب! میرے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس
کے جھگڑوں میں نہیں حکم نہ بنائیں پھر کچھ تم حکم فرماؤ، اپنے دلوں میں اس سے کاروبار
نہ بنائیں اور جی سے مال نہیں!

اور جو مومن ہیں، وہ خدا اور اس کے فرشتوں کی تعلیم میں اور خدا کے حکم کی تعمیل میں
پنے آقا و ملا علیہ السلام پر صلوة و سلام کے گل ہائے حقیقت پکھا دو کریں!

(جسے تک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں یہی ہے)

اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیجو)

قرآنی آیات میں دوسرے تمام انبیاء و مرسلین کا نام لیا گیا ہے لیکن چار سے تعداد
مولا علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ترقی عظیم میں آپ کے نام سے نہیں پکارا
کہیں آپ کو رسول کہہ کر مخاطب کیا ہے، کہیں المرسل کہیں اللہ فرمایا گیا ہے، خدا نے
کہیں آپ کے چہرہ چمکا کر کہیں آپ کی عمر عزیز کی، کہیں آپ کی جائے قیام کی قسمیں
کھائی ہیں۔

حضرت انس بن مالک انصاری فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں نے فرمایا: تم میں
کوئی مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے مال باپ اور اولاد اور
آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(بخاری و مسلم)

بخاری شریف ہی میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ماسوا سے زیادہ پیارا رکھے گا، ایمان کی ثلث و صلاح پانچگانہ
خداوند کریم کی توحید و حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی
مختلف قوموں میں کسی نہ کسی شکل میں عقائد کا جزو رہی ہے۔ اسلام میں رسالت پر ایمان
کلمہ توحید کا لازمی حصہ ہے۔ جب تک کوئی شخص حضور کو خدا کے لم پزل کا رسول و رفق
تسلیم نہیں کرتا، ان کی محبت کو اپنے لیے تو شرعاً فرحت نہیں بھٹاتا، ان کے ارشادات
عمل کو حرج و مانع نہیں بناتا، اس کا عقیدہ توحید پر یقین ہے معنی ہو جاتا ہے۔

شرط ایمان ہے کہ اقرار رسالت بھی کرو

صرف اقرار اہمیت یہاں بے سود ہے

حضور کی وساطت کے بغیر خدا تک پہنچنے کا اسلام میں کوئی ذریعہ نہیں ہے بلکہ
اسلام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، افضل المخلقات، بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق
کے نزدیک تو محبوب خدا خود خدا نے عزوجل سے زیادہ محبوب ہیں۔

مسیحیوں کی تحقیق اگر
ہم کریں باوجود صدیق اگر
وقت غلبہ و جبہ گردی
از خدا محبوب نگرودی
(انہما؟)

جب خداوند تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اپنی اولاد و والدین اور تمام مخلوق سے زیادہ
محبوب ہو کر مجھ سے واسطہ نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ جس کا دل آپس کی محبت سے
مل جائے، اس کے مومن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آقا و مولا علیہ السلام و آلہ
سے انتہائی عشق و محبت اور آپس کی اتباع و اطاعت اسلام کے عقیدہ نبوت و رسالت
کا لازمی بنیادی جزو ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آقا سے محبت نہ ہو تو آپ و احقرام
جیسے ہوگا۔ ان سے عشق نہ ہو تو ذاتی غرضات کو ترجیح دینا ضرر خدا کے لیے جان دلا
برو کی قربانی دینے کا خیال کس طرح پیدا ہوگا اور یہ جذبات بیدار نہ ہوا تو کمالِ اطاعت
انتہا تک نہیں پہنچ سکتا ہوگا۔

ہم فخر و عبادتِ سرور کائنات علیہ السلام و اصولہ کی امت کے افراد ہیں۔ سرکار
و جہ سے ہمارا تعلق قائم ہے۔ انہوں نے ہمیں صراطِ مستقیم دکھائی۔ خدا کی وحدت
تصور ہمارے اذہان و قلب میں راسخ کیا۔ ہمیں ہیکل اور بری کا فرق سمجھایا، ہم دنیا
میں رہنا سکھایا اور آخرت میں کامیابی کے طریقے سمجھائے۔ لیکن ہمیں عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کسی ایک قوم کے رہنما کی نہیں سمجھا۔ انہیں خداوند کریم نے
ساری کائنات کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ ان کا پیغام
ہی طرح بھی محدود نہیں ہے۔ اس کا دائرہ کار ہر شے کو محیط ہے۔ رب العالمین
نے شانائے انہیں رحمتہ للعالمین کہا، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ انہوں نے
مسکون و عافیت کو اپنے جیلوہ اختیار کر لیا، سارے عالم ان کی رحمت سے
منتفع ہوتے ہیں۔ جب رحمتِ عالم ہادیِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے،

اگرچہ عرب اپنے اخلاق کے اعتبار سے فخر و کبر کا شکار ہو چکے تھے، تو جہد و جدی
کا تصور ان کی زندگیوں میں عموماً تھا، ان کا وطن برائوں اور بد اعمالیوں کی آماجگاہ بن
گیا تھا۔ عرب حالتِ صرفِ عرب ہی نہیں تھی، تمام کائنات میں یہی "گرد و غبار" تھی چنانچہ
مقصود پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب ہی کی اصلاح کے لیے نہیں بھیجے گئے
تھے عرب اور غیر عرب سب اس میں شامل تھے۔ پھر حضور صرف چند برسوں یا ایک
قرن اور بعد کے لیے مبعوث نہیں گئے، ان کی رسالت کا دائرہ باقیامِ قیامت
ہے۔ خداوند کریم نے دین کو ان پر مکمل کر دیا، انہیں انبیاء و رسل کا خاتم فرمایا۔ حکم
دے دیا کہ ان کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اپنے محبوب کو بھیج کر اس
نئے یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا۔

پھر خداوند قدوس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی ہدایت
کے لیے بھیجے کہ مسلمانوں پر احسان کیا ہے، اپنے محبوب پاک کے روحِ انور کو ان کے
قرار دیا ہے، ان کی زلفوں کو وائیل سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بھی حکم دیا ہے کہ مسلمانوں
میں سے جو شخص اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے، وہ میرے محبوب کے پاس حاضر ہو۔
اللہ سے توبہ کرے، میرے محبوب سے استغفار چاہے تو اللہ اس پر کرم کرے گا۔ خالق
کا کلمہ کائنات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے محبوب کا جو بندہ اپنے آپ پر کوئی زیادتی
کر بیٹھے، اس سے کوئی خطی سرزد ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کریم
نے اپنے خلاف ثارِ ثانی کرنے والوں کو کبھی کبھی نہیں کہا مگر اس کے عجیب پاک کی جس
شخص نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کے خلاف کہا بھی اور کیا بھی۔ اس
نے لوگوں کو ہاتھ ٹٹھنے کے کوئے بھی دیئے، اس نے جنت کے لیے لوگوں کے
ناکرے پر نشان لگانے کی بات بھی کی اور ظاہر ہے کہ صاف یہ کہنی کی بات درست
بھی ثابت ہوئی۔ اس جبار و قہار خدا نے دیکھے تو یہ التزام کو رکھا ہے کہ لوگوں کے
پر دے رہ جائیں، پیامت کے دن بھی لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں
گے۔ لیکن جس غیر ناشخص نے شہنشاہِ کوکبین کو (نورِ بالہ) مجنون کہا تھا، خدا نے

قرآن پاک میں اس کی پروردہ دردی کر دی ہے اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ شخص زندگانی اولاد ہے۔
عرضِ محبت کرنے والے نے اپنے محبوب کی تعریف میں جہاں فصاحت و بلاغت
کے دریا بہا دیئے، وہاں حضور کی توجہ و تفسیک کا اودھ کرنے والوں کو اپنے جلال
کا رخ بھی دکھایا۔

یہ ہمارا خوش نصیب ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جس ایسے جلیل القدر پیغمبر ایسے
فضل البشر، ایسے امام الانبیاء ایسے نور مجسم کی آمدت میں پیدا کیا۔ یہ بھی ہمارے
مقدور بات ہے کہ جیسے اس نے سرکار کی محبت عطا کی۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو
سر یا ادب بن کر — ہم ان کا شہادہ نام لیتے ہیں تو عقیدت و ارادت کی گونجیں
سے — ہم سرکار کا اسم گرامی سن کر خود سلام کے ڈوگرے بچھا دیتے ہیں اور جب حضور
کے ناموں کی خاطر شفقت ہم سے فرمائییں طلب کرتی ہے تو ہم میں سے جو خوش قسمت
ہرین لوگ ہوتے ہیں جن کی محبت کو سرکار نے قبول فرمایا ہوتا ہے وہ اسی سے بھی گریز نہیں
کرتے، بلکہ شہی غوثی اپنی جان و مال و بر و کر سرکار کے لیے بچھا دیکر نافرمانی آخرت
مچھتے ہیں۔ ہم ہر سال عید میلاد النبی کے موقع پر اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہیں، ہر
شہر اور ہر قصہ آقا و مولا علیہ السلام و انشا کی ولادت کی خوشی میں بے غور بنادیا جاتا ہے۔
ہر جگہ محافل میلاد منعقد ہوتی ہیں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کر کے
ان کی تعریف و ثناء میں طلب انسان جو کہ ہم اپنے خالق کی عظمت پر عمل کرتے ہیں۔
بدیہیلا ہمارے بے غرضوں کا گوارہ ہوتی ہے، مگر ہم میں سے بیشتر ایک کمزوری
شکار ہیں، وہ جب بدیلا پر سرکار کے ارشادات کی روشنی میں اپنے اعمال و افکار و کردار
جاہلہ نہیں لیتے۔ حضور کی آمدت میں ہونے کی وجہ سے فخر کا اظہار کرتے ہیں، مگر یہ
یہاں گرا نہیں کرتے کہ کہیں ہماری زندگیوں پر ایسے ظالم قواوی نہیں ہو گئے جن
وجہ سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رنڈہ و گاہ کر دیں۔ سلطان و امیر کی کثرت و
جست اور ان کا ذکر پاک بالکل بیکار اور ہت اپنا فعل ہے، لیکن ان کے احکام سے سر ملنے
کے ارشادات سے قطع نظر، ان کی عظمت اور ان کے بتائے ہوئے فرائض سے

حرف نظر کرنا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ کرنا ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی
کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہونی کو ہم کسی شخصیت کی تعریف بھی کریں، اس
کو اپنا رہنا و عقیدہ بھی قرار دیں، اس کے علوم و تربیت کا احساس بھی کریں، اس کی
بات کو ماننے سے علما انکار بھی کر دیں۔ یہ تو کوئی محبت نہ ہونی کو ممدوح کے احکام و احکام
کو بلائے طاق کر دیا جائے۔ عید میلاد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے موقع پر ہمیں
اس نقطہ نظر سے اقتساب نفس کی بھی ضرورت ہے، ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم حضور پر
کی تعریف و ثنا کرنے والے علما کہاں کھڑے ہیں۔

محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام الخیر النسا اخلاق کے فروغ کے لیے
بعثت کئے گئے۔ انہوں نے بیشتہ اخلاقی کے اصولوں کی پاسداری کی بلکہ اخلاقی کے
اصولوں کی نیور کھتی۔ اللہ کریم نے ان کے خلق کو عظیم کیا۔ اب ہم سرکار کے محبوں کو
اپنے محرماتوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تک حضور کے اخلاقی حسن کی پیروی
کرتے ہیں اور کس کس جگہ سے اپنے اندر کمزوری پائے ہیں۔ پھر اس کمزوری کو رفع
کرنا اور حضور کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کو مکمل طور پر شعار کرنا ہمیں سچا مسلمان اور
حضور کا سچا محب بنائے گا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو
صادق و امین کہتے نہ تھکے والے صداقت و امانت کو کس حد تک شکار کیے بیٹھے ہیں۔
دن بھر میں کتنی دفعہ دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں، الجھڑ اور کدہ ہمارا ساقی نہیں؟
غیبت کا پتہ کر ہم اپنے آقا کے ارشاد کے مطابق اپنے مژدہ بھائی کا گوشت تو نہیں
کھا رہے؟

جھوٹ بولنے والوں پر میرے بھائی و مولا کے خالق و مالک نے لعنت کی ہے،
سرکار نے جھوٹ سے اپنے پیروں کو بیشتہ نصرت کی تلقین کی ہے، پھر کہیں ہم اس
صفقت سے مستصاف تو نہیں ہوتے؟ غار ہے؟ حضور نے کسی مسلمان کے قتل و
پرست و عیدین دی ہیں، ہمارے اخیلا جو قتل کی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں،
کیا ہم کفار کو قتل کرتے ہیں؟

اپنے کرداروں میں سے بعض دیکھ کر کچھ کنج کی ہے یا اپنے دلوں میں اس کی تحمیری
میں مصروف ہیں؟

فخرِ دو عالم فرمیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کامل و اکمل ہیں بے کراۓ انہوں نے
تو ہر شعبہ زندگی میں دنیا کی پوری پوری رہنمائی فرمائی۔ اس میں کسی پہلو سے کوئی ٹکاس
مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آقا و مولا، محبوب کبریا، ممدوح خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی مدحت بڑی چیز ہے، بہت اچھا کام ہے۔ عید میلاد النبی کی تقریبات کا انعقاد
ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی کا پیش خیمہ ہے۔ اگر حضور سے اُلفت و اُرادت
کو اوڑھنا، پھولنا نہیں جانتے تو ہم مسلمان کہاں کے ہیں کہ خود خداوند قدوس کے
ایمان کو حضور کی محبت سے شرط قرار دیا ہے، مگر صرف ان جلسوں اور محبت کے
حال غریبوں سے سرکارِ ہم سے خوش نہیں ہو سکتے وہ عالمیں کے لیے رحمت بنا
کر بھیجے گئے تھے۔ ہم اگر اپنے مسلمان بھائیوں ہی کے لیے کسی حیثیت سے زحمت
ہیں جانتے ہیں تو ڈر ہے کہ سرکارِ ہمیں اپنانے ہی سے انکار نہ کریں۔ یہی آقا کے
پیغام پر عمل اور ان کی ہیبت کی پیروی کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر ہمارے دعوے
باطل اور ہماری باتیں محض زبانی فصیح غریب ہی کہلائیں گی۔ خداوند کریم ہمیں اسوۂ سرکار
پر پہلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین!

معراج شکر کا عید

حیثیتِ معراج؟ آرزوئے شاہدے
گفتگوئے روبروئے شاہدے

خداوند قدوس و کریم نے اپنے محبوب پاک صاحبِ بولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہاد
بنکر بھیجا۔ شاہد کے معنی گواہ کے ہیں اور شہادت اس کی مختصر ہے جو عینی شاہد ہو۔
شاہد کے لیے شاہد ہونا ضروری ہے۔ سرورِ کائنات فخرِ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم
کائنات کی ہر شے کے شاہد ہیں۔ تمام موجودات آپ ہی کے دم سے معرضِ وجود میں
آئے، آپ کے سامنے ہر چیز مئی۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ سب
دنیا میں آپ کی نگاہِ رحمت میں ہیں۔ ہر شخص کے نیک و بد کے آپ شاہد ہیں اور
آپ ہی کی گواہی اور رحمت پر قیامت کے حساب و احتساب کا دار و مدار ہے۔ شاہد
کے معنی حاضر و موجود کے ہیں۔ ظاہر ہے، غیرِ حاضری اور لاعلمی شہادت کی بنیاد نہیں
ہو سکتی۔ شاہد کا مطلب، محبوب بھی ہے۔ اس لیے کہ محبوب ہر وقت محبت کے دل میں
موجود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہد کی شہادت کو مکمل اور اکمل کرنے کیلئے
انہیں ایک رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک اور پھر آسمانوں کی اور پھر عرشِ معلیٰ
کی اور آخر کار لامکاں کی سیر کرائی۔ دنیا کے قصر میں مقاب تو سین کی قربتوں کے تنقید
کیا اور پھر دنیا کو اُڑا ڈیٹی مئی خبر سنائی۔

دنیا کے قصر میں تو سین کا تقرب ہے
خدا کے پاک سے یوں محو گفتگو تو ہے

سرکارِ زمینوں کے شاہد، ہفت سماوات کے شاہد، تمام موجودات و مخلوقات
کے گواہ۔ اور خدا کے پاک کے محبوب اور گواہ۔ عینی شاہد نازش البصر ماضی۔

موسےؑ نے ہوش رفت بیک جلوہ صفات

تو بین فاسق ہی نگری در تبسم

آقا مرقی علیہ الرحمۃ واثنا کائنات کے شاہد ہیں۔ کائنات کے محبوب ہیں، کائنات میں ہر کہیں حاضر و موجود ہیں۔ آپ خدا کے محبوب ہیں، لامکان میں موجود ہیں۔ ہوسے اپنے خالق و مالک کو کیوں نہ دیکھتے بغیر آنکھ جھپکے۔

شہادت کی کابلیت و کملیت کے خیال سے اور اپنے محبوب سے وصال کے لیے اللہ عزوجل نے آپ کو بلا بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام پیغام لائے۔ لیکن اگر حضور کو اپنی قیام گاہ سے بلا یا جاتا تو جبریل کے لیے دو ہی صورتیں تھیں۔ یا آپ کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہوتے یا باہر سے آپ کو اجازت کے لیے پکارتے۔ مومنوں کے لیے یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں۔ اس لیے اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور سے بلا بھیجنے کا انتہا کیا گیا۔ خدا کے محبوب کو تکلیف دینا جبریل علیہ السلام کو کب کرا تھا چنانچہ۔

فوز نے نکووں کو سہلا کر چلایا خواب سے

یوں ہوا اسرار کا معراج جسمانی شریعہ

سبحان اللہ! اندازہ تو فرمائیے۔ مہر چل کر وہ ملا کہ اپنے پرہیز کو سرکار کے پیروں پر مل کر چنگاٹے کا اہتمام کرتے ہیں۔ خالق و مالک کائنات چشم برادے، فرشتے اور عورتیں پر سے باندھے پیشوائی کو کھڑے ہیں۔ اٹھنا میں عرض مٹتی پر سر جھکا کب کہ آمد کا تذکرہ ہے۔ خدا میں پیادوں سے پیاری پیاری گفتگو فرماتا ہے، ان کے دل آفرین کے جواب میں ”اُن کُنّی“ کہتا ہے جو گھر سے محبت کرتا ہے ”ہائیں“ ”اُدن جی“ سے نوازتا ہے۔ کسی کے جلوہ صفات کے برداشت نہ کر سکے کی بات اور ہے اور کسی کو لذت کی بھیلوں سے مستایہ کرنا دوسری بات ہے اور یقیناً بہت بڑی بات ہے۔

مصطفیٰؐ را حق نہ شد الا بذات

حضرت عبدالمطلبؐ کو شہر آدمی میں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے

میرے رب نے فرمایا ہے کہ میں نے ابراہیمؑ کو دوستی دی، موسیٰؑ سے کلام کیا اور آپ کو ماحیر بخشا کہ بے پردہ و حجاب آپ نے میرا جمال دیکھا، تہذیب میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضورؐ نے اپنے رب کو رکھا۔ ان کے شاگرد عکرمہ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ کیا سرکارؐ نے اپنے رب کو دیکھا۔ فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰؑ کے لیے کلام رکھا، ابراہیمؑ کے لیے دوستی اور محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوبار۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کرتے تھے۔ بیشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار اپنے رب کو دیکھا۔ ایک بار اس آنکھ سے اور ایک بار دل کی آنکھ سے۔

دوسرے تمام انبیاء کرام کی رسائی بارگاہ خداوندی میں، ایک خاص مقام تک ہوئی مگر محبوب کبریا احمد مجتبیٰؐ محمد مصطفیٰؐ علیہ الرحمۃ واثنا، قرب کبریا کی کس منزل پر پہنچے کر انہیں نے جانے والے روح الامیں ماستے ہی میں تھک کر بیٹھ گئے۔

پہلے تو وہ ہم رکاب سرور کو بہن تھا

ہو گئی جبریلؑ کی سدرہ سے حیرانی شروع

سدرۃ المنتہیٰ تک تو حاجب نبویؐ نے میجت کا شرف حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد کا سفر آتما کا خالق جانے کے کیسے ہوا، جبریل امینؑ تو اس مقام سے ذرہ بھر آگے جانے کے تصور سے لرزاں تھے۔

اگر ایک سرور نے زرت پر ہم

فرود بخائی بسوز و ہرسم

پھر سرکارؐ نے وصال کی وہ منزل طے کیں کہ اس کے نتیجے کے طور پر ہیں خدا کی ہستی کی محسوس شہادت بہترین۔ مشہور ادیب و نقاد ڈاکٹر سید عبداللہ عمرانیؒ کے موضوع پر ایک مضمون میں لکھتے ہیں۔

”معراج سے مسلمانوں کے ایمان بالرسالت میں گہرائی پیدا ہوئی اور حضورؐ کی کشتی اور شرافت کا یقین محکم ہوا۔ جہاں بعض دوسرے انبیاء کا آسمانی سفر نبوت کے راستے کی آخری منزل قرار پایا۔ اس سے یقین میں گہرائی پیدا ہوئی اور خدا کی ہستی کی محسوس

شہادت عیسائی

دکھو نظر اسلام آباد میرٹ نمبر ۶۹ء ۱۹۹۶ء
یعنی تمام گروہ انبیاء و رسل کی سمی شہادتوں کے بعد سرکارِ دو عالم نور چشم
صلی اللہ علیہ وسلم کی عینی شہادت پر بات مکمل ہوگئی۔

نبی معراج میں اللہ سے ملنے کو جاتے تھے
انکھی میرانی تھی نرانی تھی یہ ہمسانی!

اللہ کریم جل شانہ نے قرآن پاک میں ”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْأَلُ بِصَبْدِهِ“
کہہ کر حضور کے معراج جسمانی پر کمر بستہ کر دی۔ ”پاک ہے وہ ذات جس نے
سیر کرانی اپنے بندے کو“ عہدہ کرنے کے بعد گفتگو کی گنجائش ہی کیا ہے کہ معراج جسمانی
کے بجائے اسے روحانی معراج قرار دیا جائے۔

ہے سبحان اللہ کی امرا بعدہ“ سے یہ ظاہر
کہ تھی منظورِ حق کو آپ کی اعزاز فرمائی!

ربیتِ دو عالم کا کوئی نصِ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں ”عہدہ“ کی بات کر کے
اس نے معراج جسمانی کے متکثرین کا کمر بند کر دیا۔ ورنہ اپنے پیارے جلیب کے لیے
وہ کوئی اور لفظ استعمال کرتا۔ مگر اس سے بعض ناگھوں نے مصلحت کو اپنے جیسا اثر
و نفوذ با اللہ رکھنے کا جواز تلاش کرنا چاہا ہے۔ ایسے برہمنوں کو نہ ہر مشرقی حکیم الہست
علامہ اقبالؒ نے بتایا ہے کہ عہد اور عہدہ میں فرق کو ملحوظ رکھو ورنہ تمام اعمال حبط
ہو جائیں گے، تصریح و تخریج کی نذر ہو جائیں گے۔

عہد دیگر، عہدہ چیزے دگر
ماں را یا منتظر، او منتظر!

عہد وہ ہے جو اپنے رب کا انتظار کرے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہِ سینا
پر جلوہٴ سعادت ایزدی کے منتظر تھے اور عہدہ وہ ہے جس کا رب دو جہاں انتظار کرے۔
علامہ اقبالؒ نے وضاحت سے بتایا ہے کہ عہدہ دہر ہے اور دہر عہدہ کے دم قدم سے

ہے۔ ہم سب عہد ہیں اور رنگ ہیں، عہدہ بے رنگ و لیس ہے، عہدہ کے امرار سے
آگاہی چاہئے والے جانی میں کہ وہ ”اللا الہ الا اللہ“ کے راز کے سوا کچھ اور نہیں۔ لا الہ الا اللہ
ہے مگر اس کی دھار عہدہ ہے اور عہدہ کے مقام کا عرفان اس وقت تک حاصل نہیں ہو
سکتا جب تک قرآن مجید میں ”مَا دُمِيتَ اِنْ دُمِيتَ“ و ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے مقام کو
نہ سمجھا جائے۔

چنانچہ یہ عہدہ وہ خبرِ صادق ہے جس نے اپنی چشمِ مبارک سے دیدارِ خدا سے
مشرف ہو کر ہمیں یقین دلایا کہ خدا ہے۔

ہو چھا کمنی نے تھستے بنا دیچھے ذرا
اس بات کا یقین ہو کیونکہ کہ ہے خدا

میں نے کہا کہ خبرِ صادق نے دی خبر
دیکھا ہے جس نے چشمِ مبارک سے بر ملا

بھیکل ذرا بھی آنکھ نہ اٹھائے دید میں
آیا ہے جس کی شان میں مازِ باطلے

مجھ کو اسی شہادست یعنی یہ ناز ہے
جس کے ہیں وہ جلیبٹ اوہی ہے مرا خدا

علامہ اقبالؒ کہتے ہیں کہ دنیا پر سمجھتی رہی کہ یزیدین و آسمان ناقابلِ گزر ہیں۔
سائنس اور دیوی علوم کی رسائی اس حقیقت تک نہیں ہوئی تھی کہ تفسیرِ کائنات نہ
صرف ممکن ہے، بلکہ ایک انسان کامل جو نورِ ختم ہے، انہی کی رہنمائی میں ہم کائنات
کی ہر شے کو سمجھ کر سکتے ہیں۔

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں

خداوند کریم نے قرآن پاک میں یہیں تسبیح کائنات کی فرید شادی تھی۔ جنوروں
عبد اسلام و اصلوٰۃ نے اس کے علی ثبوت بھی دنیا کے سامنے پیش فرما دیئے۔ چاند
کو انگلی کے اشارے سے دو ٹوٹے کر کے آقا مولا نے ہیں یہ راہ سمجھان کر ہم چاند
کو پاؤں تلے روند سکتے ہیں۔

آپ کی انگشت کا ادنیٰ اشارہ ہے وہ خیر

جس سے ظاہر راہِ تسخیرِ مکمل ہوئی !

اقبالؒ نے کہا ہے

سبقِ بلا ہے یہ صریح مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

مجھے اس بات پر عت جرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس بات کے قابل نہیں کر سکتے
اپنے حبیبؐ کے ساتھ اخلاک، عرش بریں اور لامکان کی پہنائیوں میں تشریف
لے گئے تھے۔ بھئی! اگر یہ خواب ہی کا قصہ ہوتا، صرف روحانی سفر ہی کی داستان
تھی تو کفار کو اس پر ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کوئی بھی اس کو نہ ماننے کی بات
کیوں کرت حضرت ابو بکرؓ میں اتنی سی بات پر صدیق اکبرؓ گئے تھے کیا، کہ حضورؐ نے
روحانی معراج کا شرف حاصل کیا اور آپؐ نے تصدیق کی — بعض حضرات اسے ممکن
بتاتے ہیں کہ رات کے ایک تھلک عرصے میں آپؐ نے یہ تمام سیر فرمائی مسجد اقصیٰ میں بالحد
انبیاء، کرام کی امامت فرمائی، آسمانوں کی سیر کی، جنت و دوزخ کو دیکھا، عرش معلیٰ
اور لامکان گئے اور اپنے رب سے باتیں کیں۔

حضورؐ میں ہیں اور انبیاء کو جمع عزت عطا ہوتے ہیں، وہ مجھ میں آنے والی بات
نہیں ہوتی۔ کوئی فردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے۔ چاند کسی سے دو ٹوٹے ہو سکتا ہے؟
ایک باہم شہر سے ستر صاحبوں کا دودھ سے شہر بھرا ممکن ہے؟ معجزہ تو بڑا ہی وہ

ہے جو عقل سے ماوراء ہو — اور طرح النبیؐ تو علیؑ کی تھی قصہ نبیؐ کی طاقبت
کا مظاہرہ ہے۔ اس نے فرمایا کہ دریا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرنا
کیا خدا کی قدرت سے یہ بات بعید ہے کہ ایسا ہو؟

اور پھر عقل انسانی ہی کی بات کریں تو یہ بات ناممکن نظر نہیں آتی۔ ایک کارخانے
میں سینکڑوں مشینیں کام میں مصروف ہوں، کارخانے کا مالک اپنے کسی بیٹے کو
سے ملاقات کی خوشی میں کارخانہ بند کرنے کا حکم دے دے تو ہر مشین جہاں ہوگی،
وہیں رگ جائے گی اور جب مالک کے حکم سے کارخانہ دوبارہ چلے گا، ہر مشین وہیں
سے چل پڑے گی، جہاں وہ ٹھہری تھی۔ چنانچہ اگر کارخانہ قدرت کا مالک خداوند قدس
ولا یزال کارخانہ عالم کو روک دیتا ہے تو اس میں کچھ نہ آنے والی بات کیا ہے۔

اور ایک بات یہ بھی تو ہے کہ حضورؐ جان کائنات ہیں، روح موجودات ہیں۔

وہ جو تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوا

جان ہیں وہ جہاں کی اور جان ہے تو جہاں ہے

ہم پر آج تک عذاب کی وہ ضرورت بھی تو نافذ نہیں کی گئی جو دوسری قوموں پر کی گئی
اس لیے کہ مگر اگر ہم میں ہو جودیں۔ ”انک فیہم علم“ ہے ہمیں دامن رحمت میں ڈھاب
رکھا ہے۔ پھر جب جان کائنات و صلی حق کے لیے روانہ ہوئی تو کائنات کا قدرہ قدرہ
جہاں تھا وہیں رگ گیا۔ جب آپؐ واپس تشریف لائے، گنڈی بھی ہلنے لگی اور ستر
بھی اسی طرح گرم کیوں نہ ہوتا۔

مہجوب و محب میں کیا بائیں ہوتیں۔ خالق نے اپنے بندے کو کیا دیا —

اس سلسلے میں ہمارے لیے جو کچھ ضروری تھا، وہ خدا اور رسول خدا راجل شانہ
وصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اس سے زیادہ کی نہ ہمیں ضرورت تھی، نہ ہماری
اوقات ہے کہ اس سے واقف کیے جائیں۔ کافی اکتفا۔ کتابِ موشیٰ اہل اذان
کی جس قدر بھی تشریحات کر لی جائیں، ٹھیک ہیں۔ اصل میں بات کبریا، اور محبوب کبریا
ہے اور آپس میں حاصل نہ ہونے کی ہے۔

وہ جو تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوا جان ہیں وہ جہاں کی اور جان ہے تو جہاں ہے

محبوب و محبوب دونوں میں کیا فاصلہ ہوتا
تو میں میں جب ان کی ملاقات ہوتی تھی

میں! ہمارے لیے تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ منزل ملے ہو میں محبوب
محبوب و محبوب میں وصل کا سماں تھا، اُس وقت بھی سرکار نے اپنی نگہداشت کا
کافیان رکھا، اس کے لیے خدا سے بہت کچھ مانگا اور کیا۔ کیا ہم ذکر معراج الہی میں
آٹھ گئے کہم کو یاد رکھیں گے اور ایسے اقدام کریں گے کہ آٹھ ابھیں قیامت کے دن
اپنا قرار دیں۔

سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر

مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اہل جنت آنکھوں کی راہ سے ہریڈیل
پیش کرتے گئے ہیں اور جن کی آنکھیں اشک بھجوری سے دھو کر لی دکھائی دیں، وہ
در اصل طبیعت مقدسہ میں نماز عشق اور کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
کے شہر میں نماز عشق اور کرنے کا داعیہ رکھتے ہوں، وہ ازل حقیقوں تک رسائی کر لیتے
ہیں اور جن کی نظر ازل حقیقوں کو دیکھ لیتی ہے، وہ حقیقت محمد تک پہنچنے کے سلسلے
میں اپنی بے بضاعتی کا اعتراف کرنے کو بہت بڑا اعزاز رکھتے ہیں۔

ہر مسلمان، اگر اس کے ایمان میں کوئی بنیادی خامی نہیں ہے۔ اگر وہ دل سے
اللہ پر اور اُس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، —
اور اسے خدا تعالیٰ کے احکام و ارشادات کے تقی ہونے کا یقین ہے تو اسے حضور
شافع روزہ جبرائیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت ضروری ہے اور جسے محبوب
کے در تک پہنچنے کی لگن نہ ہو، وہ محب نہیں۔

حضور رحمت ہر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر دار میں حاضری کی تہنیت
سرکار کے کس نام لیا کو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شئی اپنے دل کی گواہی
میں اس خواہش کو روز بروز چیتے دیکھتا ہے، کسی کی خواہش پذیرائی کا شوق پالیتی ہے
اور کسی کی تہنیت روز افزوں اضافہ سرکار کو پسند آتا ہے۔ — اس طرح، آقا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عیب امتی مدینہ الرسول میں حاضری کی سعادتوں سے
بہرہ یاب ہو جاتا ہے اور کوئی دوسرا محبت امتی دوری میں بھی یاد سرکار کے سبب
حضور کی کائناتوں میں گم ہو چکا رہتا دکھائی دیتا ہے۔

دل میرا غم بجز مدینہ میں لگن ہے!

الذکر ہے، سب پر ہو یہ لذتِ غم عام

پھر یا تو سرکار ایسے مجبور کی حالت پر ترس کھا کر اسے اپنے شہر پاک میں بٹلا بیٹھتے ہیں یا اس کی آنکھوں کو یہیں مدینہ بنا دیتے ہیں۔ کہ جہاں محبوب سے محبت کا احساس وصل کی لذتیں پائے، وہیں کی سعادتیں حاصل کرے۔ وہی در محبوب ہے، وہی مستغرقِ محبت ہے اور محبوب و مطلوبِ خلاقِ وصلِ اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ موجود ہیں۔ آنکھوں کی یا دہی انہی گن ان کی دید کے خیال سے اتنی پُر امید اور ان کے ذکر میں یوں با وضو ہوں چاہیے۔ اور زبان صلوٰۃ و سلام کے چھوٹوں کی خوشبو سے اتنی ہی بول ہو۔ اور جسم اتنا سطر ہو، اور مقام اتنا پاکیزہ ہو کہ ممکن ہے سرکارؐ یہیں اپنے محبت صادق کی آنکھوں میں قدم رنجہ فرمائیں، یہیں دیدارِ غلا فرمادیں، یہیں نہال کر دیں۔

اگرچہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا ہے، اَلطَّالِعُ عَلٰی كُنْهٍكَامِیْرَا ہے اور مجھے اپنے گنہگار، خطاکار، عصیان شعار ہونے میں کوئی تشہ نہیں۔ لیکن جب سوچتا ہوں کہ میری آرزو میں اگر بار بار پائیں، میری تمنائیں برآئیں، میری خواہشیں پور ہوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ گہرا میں حاضری کی سعادت نصیب ہوگی تو کون سا مرنے کے کھاؤں گا، کس مرنے سے اپنے سراپا عصیان و جود کو ان کا امنی تھوں گا۔ تو کچھ منہ کو آنے لگتا ہے۔ سرکارؐ کے شہر میں حاضری کی تمنا پھر بھی کم نہیں ہوتی۔ اُس روضہ پاک کے گرد و نثار ہونے کو پھر بھی جی چاہتا ہے جہاں ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار فرشتے شام کو طواف کرتے ہیں۔ لیکن مالہ بے گزشتہ بریں ۱۹۸۶ء میں) قصور میں حضورِ قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے پاک کی زیارت کے خیال سے اپنے عزیز دوست سید حامد لطیف اور اپنے بیٹے ظہر محمود کی میت میں کیا لیکن اس احساس نے مجھے کیا باب نہ ہونے دیا کہ میں کیا منہ سے کر لیکن اعمال کے ساتھ سرکارؐ کے زندہ مرنے مبارک کی زیارت کرنے آگیا ہوں۔ وہ سلسلے سرکارؐ کا مرنے مبارک

مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ مجھ پر سرکارؐ کے مرنے مبارک کی نظر ہے میں اپنے اعمال کے ساتھ اس مقدس و مطہر بال مبارک کے سامنے ہوں۔ یقین جانیے، اگر تو دور دور کے ڈو گئے اور مسلمانوں کے گھر سے پیش کر رہے تھے اور میں رو رو کر باگل ہو رہا تھا۔ گناہوں سے لے چھندے اعمال کے دفتر سے کہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی تمنا ایک جرات ہے۔ چنانچہ میں، وہاں کیا ہو جی تو چاہتا ہے کہ شہید گنبدِ اخضر کرامت علی خاں شہیدیؒ کا شہنشاہت نصیب ہو۔ شہیدیؒ نے کہا تھا،

تمنا ہے، درختوں پر ترے رونے کے جا بیٹھے
فصل جس وقت توئے طائرِ روحِ مشید کا

اور یہ سچا عاشقِ رسولؐ جب مدینہ پہنچا۔ اس کی نظر گنبدِ اخضر پر پڑی، خود ابھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ اس کی روح کا طائر اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ کر رونے کے درختوں کی جانب پرواز کر گیا۔ شہیدیؒ کی کیفیت اور تھی، میں تو اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ میرا جسم اپنی عصیان شعار یوں اور ناکردہ کاریوں سمیت اپنی لٹکا ہوں سے گنبدِ اخضر کی زیارت کرے، اور میں پھر میں اس قابل نہ رہوں کہ اپنی آلودگیوں سمیت اس پاک روضے کی حدود میں داخل ہو سکوں۔ سرکارؐ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک گنہگار ان کا تھا، مگر اسے اپنے گناہوں کا احساس تھا، اس لیے صرف اپنی گنہگار آنکھوں کو گنبدِ اخضر پر نہ بچھا کر دیکر سکا، اپنے آلودہ معصیت، جسم کو روضے کی حدود میں نہیں لایا کر اسے اس بارگاہِ عظمت کی تقدیس کا شدید احساس تھا۔ اسی احساس کے پیشِ نظر حکیم الامت علامہ محمد اقبالؒ نے کہا تھا،

سے بنایاں چوں رسدایں عالمِ ہیر
شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر
مکن تر سو حضورؐ خواجہ سہ مارا
حساب میں نہ چشم و نہال گیر!

گو تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی گھڑیل پیش کرے
دیکھا بہت مشکل کام ہے قریہ قریہ نے اپنی بات شروع کر دی۔ میں اس مضمون میں
حضور حبیب رب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شہر پاک کے ذکر سے اپنی توجہ و جان
کو منجلی کرنا چاہتا تھا۔

مدینہ منورہ کی عظمتیں نہ کار والا تبار علی الصلوٰۃ والسلام کے دمِ یقین سے ہیں لیکن
یہ شہر خدا تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ
سے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائے وقت رب کریم سے دعا فرمائی: "اے اللہ تو نے
میرا محبوب ترین جگہ سے مجھے ہجرت کرائی۔ اب تو مجھے اس قطعہ زمین میں آباد کر جو
مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو (مستند کماکم، چنانچہ معلوم ہوا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام شہروں میں سب سے پیارا اور محبوب و مرغوب شہر
مدینہ منورہ ہے جہاں اُس نے اپنے محبوب کو آباد کیا۔

احادیثِ مقدسہ میں مدینہ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بہت سے نام ملتے
ہیں۔ مثلاً۔ طیبہ۔ مدینۃ الرسول۔ قرینۃ رسول اللہ۔ بیت الرسول۔ حرم رسول اللہ
المحبوبہ۔ المومنہ، المبارکہ۔ المرحومہ۔ المقدسہ۔ الموقیۃ۔ ارض اللہ۔ الایمان۔
قلب الایمان دار الایمان واکثر البلدان۔ اکثرہ القری۔ البلد۔ الجنۃ۔ الجہیم۔
الحرم۔ حند۔ جزیرۃ العرب۔ الحصینۃ۔ الخیرۃ۔ الذار۔ دار البرار۔ قریۃ الاسلام
سیدۃ البلدان۔ الشافیر۔ القاحمہ۔ العاصمہ۔ العزیزۃ۔ العروس۔ الغراب۔ علیہ
قرینۃ الانفس۔ بیتین۔ الحلال۔ الحرام۔ المجورۃ۔ المحفوظہ۔ المفوظہ۔ مدخل صدق۔
المرزوقہ۔ مہاجر الرسول۔ المقررات النحل۔ دار الفخ۔

بعض لوگ نادانستگی میں اس بُرائی بستی کے لیے "ثیب" کا لفظ بھی استعمال
کر لیتے ہیں، حالانکہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا نام "ثیب" ہی
تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ "ثیب" ایک بہت کا نام تھا۔ جہاں کہتے ہیں "ثیب" بن قاسم بن لیل
بن اسم بن علیل بن عوض بن سالم بن نوح علیہ السلام نے اسے آباد کیا۔ (طبرستان)

نے غلامتہ الوفا میں کھائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سب سے
پہلے یہی بستی آباد ہوئی تھی۔

"ثیب" کی وجہ تسمیہ جو بھی ہو، اس لفظ کے مادے میں فساد و ہلاکت کے
معنی پائے جاتے ہیں جو غلامتہ کی محبوب مرز میں کے لیے مناسب نہیں۔ حضور
سید اہام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے،
"مجھے ایسی بستی میں سکونت کا حکم دیا گیا جو دوسری بستیوں کو فنا اور کالعدم کر دے
گی، لوگ اس کو "ثیب" کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے؟" (صحیحین)

مسند احمد میں حضرت برادر بن عازبؓ سے روایت ہے، سرکارؐ نے فرمایا جس
نے مدینہ کا نام "ثیب" لیا، اسے تو بہ کرنی چاہیے۔ وہ طاب ہے، وہ طاب ہے۔
وہب بن منبہؓ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم!
مدینہ کے نام اللہ کی کتاب قرینت شریف میں طیبہ اور طابہ ہیں۔

بخاری شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضور
سرور کائنات علیہ السلام و الصلوٰۃ نے عظمتِ مدینہ کے ذکر میں فرمایا۔ "ایمان مدینہ
کی طرف اس طرح کھینچ آتا ہے جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف کھینچ آتا ہے۔"
سب اہل جنت مسلمان مدینہ طیبہ میں اپنی موت اور تدفین پسند کرتے ہیں تو اس
کا سبب سرکارؐ سے اُن کی جنت ہے اور لوگ یہ خواہش کیوں نہ کریں کہ وہاں تدفین
کی عظمت ہی بہت ہے۔

مؤطا امام مالک میں حضرت یحییٰ بن سعیدؓ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک
فیر کھودی جا رہی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے
کہا کہ مومن کے لیے یہ اچھا ٹھکانا نہیں ہے۔ حضورؐ نے فرمایا "تو نے بہت بُرا کہا"
اس شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میرا یہ مقصد نہیں تھا میں کنا یہ چاہتا تھا کہ شہاد
فی سبیل اللہ مومن کے لیے اچھا ٹھکانا ہے۔ اس کے مقابلے میں گھر پر مینا اچھا ٹھکانا
نہیں۔ حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ "مدینہ کی دولت قتل فی سبیل اللہ

آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے "سلام علیکم" کا اعزاز نصیب ہو گیا تو سمجھے کہ آپ نے غفران و بخشش کی حد کو چھو لیا۔

سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے قصد سے مدینہ منورہ میں حاضری دینے سے سرکار کی شفاعت نصیب ہو جاتی ہے۔ وار قطنی میں ہے: "آقا مولانا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میری قبر کی زیارت کرے، اس کے لیے میری سفارش لازم ہو جاتی ہے۔ میں داسر قبری وجبت اللہ شفاعت۔" طبرانی میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے۔ سرکار نے فرمایا، جو نماز میرے پاس آئے اور اس کا مقصد نص میری زیارت ہو اور میری زیارت کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو، تو میرے لیے لازمی ہے کہ میں اس کا سفارشی و شفیع بنوں۔

بہشتی میں حضرت انسؓ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے مدینہ میں میری زیارت کرے، وہ روضہ حشر میرے پڑوس میں ہوگا اور میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ سنن ابوداؤد میں ہے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مدینہ میں میرا گھر ہے، اسی میں میری قبر ہوگی اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کرے۔" دیلمی میں حضرت ابن عباسؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ وہ جس شخص نے مکہ میں جا کر حج کیا پھر میری مسجد میں میری زیارت کے لیے آیا، اس کے لیے دو حج مقبول سمجھے جاتے ہیں؛ جذب القلوب میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰؓ رحمہ اللہ وجہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس شخص نے میری موت کے بعد میری قبر کی زیارت کی، اس نے گویا زندگی میں میری زیارت کی اور جس شخص نے میری قبر کی زیارت نہ کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔" ابن احماد میں مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ پاک میں حاضر ہو کر روضہ مقدسہ کی زیارت کرنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کرنا ہے اور جب بخت مکہ معظمہ جاکر بھی مدینہ طیبہ میں حاضری کے شرف سے محروم رہتے ہیں اور روضہ سرکار کی زیارت نہیں کرتے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناواضح کرتے ہیں اور سرکار کی ناراضی ہی اللہ تعالیٰ سے

کی ناراضی ہے۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے۔ سید ہر اس وجہ سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز، دوسری مساجد میں ادا کی گئی، ہزاروں نمازوں سے زیادہ بہتر ہے ہوائے مسجد حرم کے۔ اور میں یقیناً آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں سب سے آخری مسجد ہے۔

مسجد نبویؐ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مگرانی میں تیار کروائی اور خود بنفس نفیس اس میں کام کیا۔ اس وقت اس کا رقبہ سو مربع گز کے قریب تھا۔ دوسری بار فتح خیبر کے بعد سرکار نے اسے از سر نو تعمیر کروایا۔ حضرت عثمانؓ نے ایک انصاری کی زبانی خبر یہ کہ اس میں شامل کردی۔ اس طرح یہ مسجد شریف ۲۴۵ مربع میٹر پر پھیل گئی۔ یکسوی بار سلسلہ ہجری میں سیدنا فاروقیؓ اعظم کے زمانے میں اس میں ۱۱۰۵ میٹر کا اضافہ ہوا۔ اس تعمیر میں حضرت جاسکس کا مکان بھی شامل کیا گیا۔

امیر المومنین حضرت فاروقیؓ اعظم نے وہ پر نالہ اکھڑا دیا جس کا پانی مسجد میں گرنا تھا اور نمازیوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ حضرت عباسؓ نے حضرت عمرؓ کو یاد دلایا کہ یہ پر نالہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمرؓ رونے لگے۔ رونے رونے فرمایا کہ اسے علم رسولؐ! آپ میری پیشینہ پر کھڑے ہو کر پرنالے کو اسی جگہ لگا دیں۔

چوتھی مرتبہ مسجد نبویؐ کو حضرت عثمانؓ کی خلافت کی دور میں دس۹ ہجری میں ۳۹۶ مربع میٹر کا اضافہ ہوا۔ چار خافہ بھی جنوب اور شمال مغرب کی طرف کیا گیا۔ حجرات کے تحت قلعے کے لیے شرق کی طرف اضافہ نہیں کیا گیا۔ پانچویں بار ولید بن عبد الملک نے ۵۵ھ میں اضافے کا کام شروع کیا اور ۸۵ھ میں مکمل ہوا۔ اب کہ مسجد نبویؐ میں ۲۳۹۹ مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا اور اسماءات المؤمنین کے حجرات مقدسہ بھی مسجد میں شامل کر لیے گئے۔ پھر علیہ صمدی عہد میں ۱۰۵۵ھ

میں تعمیری کام شروع کیا جو چار سال میں مکمل ہوا۔ اس بار ۲۴۵ میٹر کا اضافہ ہوا۔ ساتویں مرتبہ غلبہ المستقیم عباسی نے تعمیری کام کیا آٹھویں بار ملک ناصر محمد بن قلاوون نے ۱۳۵۹ء میں تعمیری کام میں برآمدوں کا اضافہ ہوا۔ نویں مرتبہ تعمیری کام ۱۳۵۹ء میں اوردسویں مرتبہ چھٹوں کی مرمت کا کام ۱۳۵۹ء میں ہوا۔ گیارھویں بار ۱۳۵۹ء میں ایک انٹرف کائناتی نے تعمیری کام کیا۔ اس دفعہ مسجد نبوی میں ۱۴۰ میٹر کا اضافہ ہوا۔ حجرہ مبارک کی دیواروں پر مقبہ بنوایا گیا۔ باب المرحۃ کا پینار تعمیر ہوا۔ دو گنبد باب السلام کے سلسلے اندر گنبد بنوائے گئے۔

بارھویں مرتبہ ۱۳۵۹ء میں دیواریں منقش ہوئیں۔ تیرھویں بار سلطان سلیمان نے ۱۳۵۹ء میں یہ کام کیا۔ چودھویں مرتبہ سلطان محمود نے از سر نو قبر اور پر قبتہ شریف بنوایا اور سبز رنگ کرایا۔ پندرھویں مرتبہ سلطان عبدالحمید نے ۱۶۹۳ میٹر کا مسجد نبوی میں اضافہ کیا۔ سولہویں دفعہ فخریہ شائے تعمیر میں حصہ لیا۔ سترھویں مرتبہ ملک عبد العزیز (سعودی حکومت) نے کٹرے پڑھائے۔ اٹھارھویں مرتبہ ۱۳۵۹ء میں مہر کی حکومت نے تزئیم و تجوید کا کچھ کام اپنے ذمے لیا۔ انیسویں مرتبہ سعودی حکومت نے ۱۳۵۹ء میں توسیع مسجد کا اعلان کیا۔ ۵ شوال ۱۳۵۹ء کو دیواریں منہدم کیں ۱۳۵۹ء میں جدید سنگ بنیاد رکھا۔ سعودی حکومت کے دور میں مسجد نبوی میں ۶۰۲ میٹر کا اضافہ ہوا۔ اس وقت مسجد نبوی شریف کا کل رقبہ ۱۶۳۲ مربع میٹر ہے۔

ترکوں نے مسجد نبوی کا تعمیر و توسیع میں کیا کیا احتیاطیں کیں کس محبت اور عقیدت سے کس طرح کام کیا، یہ ایک مختصر احوال کہانی ہے اس کہانی کو کافی تفصیل کے ساتھ محبت کے زبان میں مشہور ادیب اور شاعر جناب صلاح الدین محمود نے بیان کیا ہے۔ انہی کے الفاظ میں پڑھیے اور سوچئیے،

”پہلے پہل برسوں تک ترکوں کو محبت نہ ہوئی کہ وہ مسجد نبوی کی تعمیر کریں۔ ان کے نزدیک یہ ایک کائناتی اور انسانی حدود سے ماوراء طاقتوں کے بس کا عمل تھا اور وہ محض انسان تھے۔ مگر جب انسان سچی محبت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے باہر قدم

دھرنے کی ہمت بھی پا جاتا ہے۔ سو اپنی محبت کی پجائی کے سہارے انہوں نے یہ کام شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ترکوں نے اپنی وسیع سلطنت اور پھر پورے عالم اسلام میں اپنے اس ارادے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس حقیقی کام کے واسطے ان کو کثرت سازی اور اس سے متعلقہ علوم اور فنون کے ماہرین و کارکن ہیں۔ یہ شہنشاہ تھا کہ ہندوستان، افغانستان، چین، وسطی ایشیا، ایران، عراق، شام، مصر، یونان، شام اور وسطی افریقہ کے اسلامی خطوں اور نہ جانے عالم اسلام کے کس کس گوشے اور کس کس چپے سے نقشہ نویس، معمار، سنگ تراش، بنیادین مین، کن زندہ رنگوں تک اندازے کے ماہر، چھتوں اور سانپوں کو ہوا میں معقول کھڑے کے ہنرمند، خطاط، بیچہ کار، شیشہ گر اور شیشہ ساز، کیمیا گر، رنگ ساز اور گشت شناس ماہرین نگہیات، ہواؤں کے رخ پر پتوں کی حداد کو بٹھانے کے ہنرمند اور نہ جانے کس کس عیاں اور کیسے کیسے پرشیدہ علوم کے ماہر ہیں، اساتذہ، پیشہ ور اور ہنرمندوں نے دنیا کے اسلام کے گوشے گوشے میں اپنے اہل و عیال کو سمیٹا اور اس اہل بلا کے پر قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کہیں بے حدود، ایک جھیل ریگستان میں جنت کی کیدری کے کنارے، ان کے رسول کی قیام گاہ پر تعمیر ہوئی تھی اور وہ اور ان کے ہنرمند ہر طرح اس کام کے واسطے وقف تھے۔

ترکوں کو اس والہانہ کیفیت کی ایک حد تک امید تھی، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس اجتماعی بے اختیاری اور مکمل اطاعت پر ان تک کو قیام ضرور ہوا تھا۔ بہر کیف ان کی تیاریاں بھی مکمل تھیں۔ عثمانی حکومت کی تقریباً ہر شاخ، اعلان سے پہلے ہی حرکت میں آچکی تھی اور حکومت کے اہل کار اپنی حدود میں اور سفیر دوسرے اسلامی ممالک میں اس انداز اور ارادے کے تمام لوگوں کی اعانت کے واسطے تیار تھے۔ ان اہل کاروں اور سفیروں کو یہ احکامات تھے کہ وہ ان تمام ماہرین اور ان کے ہمراہ ان کے اہل و عیال کو اگر وہ چاہیں، تو قسطنطنیہ تک کے راستے میں ہر طرح کی تسکین فراہم کریں۔ اور سلطان وقت کے حکم سے قسطنطنیہ سے چند فرسنگ باہر میدانوں

میں ایک خود کفیل اور کشادہ دہی بنی ہو چکی تھی۔ سو پھر جب ان بچکانے روزگار و روزگاروں کے خلاف پہنچنے شروع ہوئے، تو ان کو ان کے روزگار کے اعتبار سے اس نئی بستی کے ایک ایک معاملہ میں ہمایا جانے لگا اور حکومت کی شکل پر ان کی کفیل ہوئی۔ اس عمل میں کوئی پندرہ برس گزر گئے، مگر اب یہ یقین سے کہا جاسکتا تھا کہ اس بستی میں اپنے وقتوں کے عقیدہ پر ہی فنکار جمع ہو چکے ہیں۔ اب خود سلطان وقت اس نئی بستی میں گیا اور اس نے فائدہ اٹھایا کہ اس کا اجلاس طلب کر کے منصوبے کا اگلا حصہ ان کے سامنے رکھا۔ منصوبے کا اگلا حصہ اس طرح تھا۔ ہر ہنرمند اپنے سب سے بہتر کام پر پختہ یا پختہ راولدہ ہونے کی صورت میں ہونہار ترین فنکار کو کا انتخاب کرے اور اس بچے کے جوان ہو کر پندرہ عرصہ تک پہنچے تک اس کے بدن اور لہجہ میں اپنا مستقل فن منتقل کر دے۔ اور حکومت کا مذمتی تھا کہ وہ اس دوران اس انداز کے آداب میں مقرر کرے کہ وہ ہر بچے کو پہلے قرآن کریم پڑھائیں اور پھر قرآن حفظ کر وائیں۔ ساتھ ساتھ پچھتر سواری بھی سیکھے۔ اس تمام تعلیم، تربیت اور تیاری کے واسطے پچیس برس کا عرصہ مقرر کیا گیا۔ اس منصوبے پر ہر ایک نے لبیک کہا اور صبر، محنت، تجت اور حیرت کا یہ بالکل الگ کھل اعلیٰ شروع ہوا۔

چنانچہ پچیس برس بیت گئے اور ان الگے ہنرمندوں کی ایک نئی اور خاص نسل نشوونما پر تیار ہو گئی۔ یہ نہیں سے چالیس برس عمر کے مخصوص اور نیک اطوار نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تھی کہ جو محض اپنے اپنے آبائی اور خاندانی فوٹوں پر ہی نہ کیا اور عقائد نہیں تھے، بلکہ اس جماعت کا ہر فرد حافظہ قرآن اور فعال مسلمان ہونے کے علاوہ ایک صحت مند نوجوان اور اچھا ہنسوار بھی تھا۔ بچپن کے لہذا اول سے ان کو عالم تھا کہ یہ وہ چیدہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک روز کہیں بیدوڑ، ایک چٹل بگتیل میں، جنت کی کیار کے کنارے اپنے رسول کی قیام گاہ کے گرد ایک ایسی کائناتی عمارت تعمیر کرنی ہے کہ جو آسمان کی جانب اس زمین کا واحد نشان ہو۔

نرگوں کے اعلانِ اول سے لے کر اب تک کوئی تیس برس سے زیادہ بیت چکے تھے، اور مسجد نبوی کے معمار، جن کی تعداد کوئی پانچ سو کے لگ بھگ بتائی جاتی تھی تیار تھے۔ ایک طرف تو ہنرمندوں کی یہ جماعت تیار ہو رہی تھی اور دوسری طرف ملک حکومت کے اہل کار عمارت کے واسطے ساز و سامان اکٹھا کرنے میں ایک خاص توجہ کے ساتھ مصروف تھے۔ حکومت کے فوٹو کان کنی کے ماہرین نے خاص اور عمدہ رنگ و روپ کے پتھر کی بالکل نئی کانیں دریافت کیں کہ جن سے صرف ایک ہار پتھر حاصل کر کے ان کو ہینڈ کے واسطے بند کر دیا گیا۔ ان کانوں کی جانے وقوع کو اس حد تک حیدرآباد میں رکھا گیا کہ آج تک کسی کو علم نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں استعمال ہونے والے پتھر کہاں سے آئے تھے۔ بالکل نئے اور ان پتھوں کے جنگل دریافت کیے گئے اور ان کو کاٹ کر ان کی کڑی کو بیس برس تک حجاز کی آب و ہوا میں آسمان تلے کوسمایا گیا۔ رنگ سازوں نے عالم اسلام میں آگے والے درختوں اور فاک و آبی پودوں سے طرح طرح کے رنگ حاصل کیے اور شیشہ گروں نے شیشہ بنانا کے واسطے حجاز ہی کی ریت استعمال کی، پھر کلائی کے فلم ایران سے بن کر آئے، جب کہ خطاطی کے واسطے نیزے دریائے جھنا اور دریائے نیل کے پانیوں کے کنارے آگے گئے۔ غرض یہ کہ جب تک ان ہنرمندوں کی جماعت تیار ہوئی ان ہی کے رنگوں کی خاص طور پر تیار کردہ فوٹیوں نے عمارتی سامان بھی فراہم کر لیا۔ یہ سارا عمارتی سامان جمع ہنرمندوں کی جماعت کے نہایت ہی احتیاط سے پہلے نشی، پھر سمندر اور پھر خشکی کے راستے حجاز کی سرزمین تک پہنچا دیا گیا کہ جہاں مدینے سے چار فرسنگ دور ایک نئی بستی اس تمام سامان کو رکھنے اور ہنرمندوں کے تعمیر کے دوران رہنے پہنچنے کے واسطے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تعمیر مدینے میں ہوئی تھی، تو پھر ساز و سامان مدینے ہی میں رکھا جاتا۔ آخر یہ چار فرسنگ (بارہ میل) دور کیوں؟ اس کی وجہ ترک یہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک بہت بڑی عمارت تیار ہوتی تھی کہ جس کے واسطے مختلف جماعت کے ہزاروں پتھر کاٹے جانے تھے

بڑے بڑے پھان ٹھوک ٹھاک کر تیار ہونے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ضروری عمارتی عمل ہونے تھے کہ جن میں شور کا بے حد امکان تھا، جبکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عمارت کی تعمیر کے دوران مدینے میں ذرہ برابر بھی کوئی شور نہ ہو اور جس فضائے ہمارے رسولؐ کی آنکھیں دیکھیں اور آواز سنی ہوئی تھی، وہ اپنی حیا، سکون اور وقار قائم رکھے۔

سو ہر ایسا کام کہ جس میں ذرا بھی شور کا امکان تھا، مدینے سے چار فرسنگ کے فاصلے پر ہوا اور پھر مرکز کو ضرورت کے مطابق مدینے لے آیا گیا۔ ایک ایک پتھر پہلے دہلیں کا گیا اور پھر مدینے کا کر نصب کیا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ چٹائی کے دوران کسی پتھر کی کٹائی ذرا زیادہ ثابت ہوئی یا کوئی چٹائی یا جھنگلا چھوٹا یا بڑا پڑا، اس کو عجلت میں ٹھوک بچا کر وہیں رسولؐ کے سر پر لٹکایا، بلکہ چار فرسنگ دور کی بستی سے جا کر اور درست کر کے دوبارہ مدینے لایا گیا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دور میں ذرائع مواصلات کیا تھے۔ بھاری بوجھ نہایت سست رفتاری اور صبر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا اور انسانی نقل و حمل کے واسطے سب سے تیز رفتار سواری گھوڑے کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔

سو جبکہ سارا عمارتی سامان اپنی خام شکل میں مدینے کے مضافات والی بستی میں پہنچ گیا اور پھر پانچ سو کے لگ بھگ ہنز مندوں کی جماعت نے بھی اسی بستی میں آن کر سکونت پالی، تو سب کچھ اب اس جماعت کے سپرد کر دیا گیا۔ اپنے فنون کے استعمال اور اپنے تخلیق عمل میں یہ فنکار و ہنرمند بائیں آزاد تھے۔ صرف دو احکامات ان کو دیئے گئے۔ اول یہ کہ تعمیر کے لمحہ اول سے لے کر لمحہ تکمیل تک اس جماعت کا ہر ہنرمند اپنے کام کے دوران با وضو رہے اور دوم یہ کہ اس دوران وہ ہر لمحہ تلاوت قرآن جاری رکھے۔

سو با وضو حافظ قرآن ہنرمندوں کی یہ جماعت پورے پندرہ برس تک مجبوراً کتبہ میں مصروف رہی اور پھر ایک طبع آنی کہ مسجد نبویؐ کے خلاف نشان کی چوٹی سے

قبر کے اذان نے، زمین سے نہایت ہی بھروسے اور ایمان سے اُگی اس عمارت کے تکمیل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب خلا محفوظ بھی تھا اور آزاد بھی۔

یہ عمارت کیسی ہے، کیا ہے، کہاں ہے اور کہاں سے جاتی ہے؟ اس کے بارے میں تو الگ کتاب لکھوں گا۔ یہاں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ عمارت اس جہان میں ہونے والی تھی اس جہان میں نہیں ہے۔ اپنے آپ میں قائم رہ کر اس عمارت کو تو دیکھو تو یہ کہیں اور ہے۔ اب آپ سے باہر قدم دھر کر اس کو دیکھو تو یہ کہیں اور اور ہم کچھ اور ہیں۔ پتھر، غلا، ہوا، آواز، سخن، نیت، ایمان اور نور نے مل کر صبر کا ایک نئی نیت کی ہے۔ متوازی اوقات اگر رنگ رنگ کے دھلگے ہیں تو ان کی نیت میں بے رنگ کا دھلگا اس عمارت کا نور ہے جو کہ اس نیت کو محض معنی ہی نہیں دیتا،

بلکہ اوقات کا ایک دوسرے سے ایک جائز اور مخفی رابطہ بن کر اوقات کو ایک مرکز بھی فراہم کرتا ہے اور اوقات کے اس مرکز سے ہم کو اپنے رسولؐ کی آواز یوں آتی ہے کہ جیسے خلا محفوظ بھی ہو اور آزاد بھی، کہ جیسے آواز پرندہ بھی ہو اور بوجھ بھی کہ اندھیرے میدانوں میں کبھی نور کا شجر اُگے تو کبھی نور کی وادیوں میں اندھیرا خود ایک شجر ہو کہ جیسے نور محض نور ہی نہ ہو، بلکہ نور کا منبع بھی ہو۔ موجب ریاض الجنت میں اس خلا کے فہم پر اپنے رسولؐ کے سر پر لٹے پتھر کو کشف ہوتا ہے کہ آخر محبت کے کیا معنی ہیں اور نیت کی کیا حدود اور پھر وہ بے نام ہنرمند یاد آتے ہیں کہ جن کو اپنے مہر سے اس واسطے محبت تھی کہ وہ ان کے رسولؐ کے واسطے تھا کہ ہنرمندوں نے اس چٹیل میدان میں اس جنت کی کیاری کے کنارے اپنے رسولؐ کی قیام گاہ کی حیا، سکون اور حریت کو قائم رکھتے ہوئے اس عمارت کو اس خلا کے فہم پر تعمیر کیا تھا کہ آج اس عمارت میں محض ان کا ہنر ہی نہیں، بلکہ ان کے ہنر کا عجب بھی محفوظ ہے، اور پھر ترکوں کے واسطے دعا ہمارے پور پور سے بلند ہوتی ہے،

(عالمی مجاز کے نگہبان (اصلاح الدین محمود)

نعت کہنے کے لیے نفلوں کو
اپنے اشکوں سے جھلونا ہوگا
حشر میں چاہو جو بہشتنا، پارو
باد سرکار میں رونا ہوگا

میرے دل میں کیوں نہ ہو ارضِ مقدس کا خیال
کیوں نہ ہو میرے لبوں پر آپ کی مدح و ثنا
کس لیے سمجھوں نہ ہیں افضل عبادتِ نعت کو
میں نہ اپنی خانہ زاد کہنہ ہوں سرکار کا

محشر کا دن ہو سنا پرے حمد کا لہر
میرا بھی اوج پر ہو مقتدرِ خدا کے
صرف نظر گت ہوں سے کر کے خدا کے
توفیقِ مدح ساقی کو تر عطا کرے

سرکارِ صالحیہ و ام کا نظامِ تعلیم و تربیت

اسلام نے تعلیم کو انسان کی بنیادی ضرورت قرار دیا۔ اس دینِ برحق کے علاوہ
دنیا کے کسی دوسرے مذہب یا معاشرے نے علم و تعلیم کو اتنی ہیبت کی بنیادی ضرورت
تسلیم نہیں کیا۔ اسلام نے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کا پابند کیا ہے
کہ مسلم معاشرے کے ہر فرد کو بلا امتیازِ تہذیب و تائیت، تعلیم دینے کا ایہام ہو۔ فرد اور
معاشرہ — پھر افراد میں عورت اور مرد، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو عام کرے۔
حکومت پر یہ فرض ہے کہ وہ تمام رعایا کی تعلیم کا مناسب انتظام کرے۔ دولت مند اور
بائزوت اشخاص کے لیے اسلام نے تشویق و تحریک کا اہتمام کیا ہے کہ وہ عام تعلیم کے
لیے اپنے وسائل دولت کو استعمال میں لائیں۔ مالِ باپ پر فرضِ غائد ہے کہ وہ اپنی
اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری بندوبست کریں۔ پھر اسلام کے حوالے سے
ہر شخص ذاتی طور پر پابند ہے کہ علم حاصل کرے۔

علم اور راکبِ حقیقت کا نام ہے۔ کسی چیز کی حقیقت جاننے کے لیے علم اور عقل ضروری
ہیں اور راکبِ حقیقت کی کوشش کے بغیر انسان زندگی کے کسی شعبے میں ترقی نہیں
کر سکتا۔ حیاتِ انسانی کے آغاز سے لے کر آخری لمحے تک علم کی ضرورت پڑتی ہے۔
اسی لیے حضور رسولِ کریم علیہ السلام نے فرمایا: اطلبوا العلم من المهدی الى المهدی
کہ ماں کی گود سے موت کی آخری منکب تک علم حاصل کرو۔

قرآن مجید کی دوسرے علم ہی شرفِ انبیائیت کی دلیل ہے۔ اسی بنیاد پر انسان کو
اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ ملائکہ نے خدا کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ
کیا تو خدا تعالیٰ نے اپنے حکم کی وجہ بھی بتادی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم
دے دی گئی تھی۔ سورہ "الرحمن" میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت "رحمان" بیان کر کے

انسان کو مختلف ذرائع سے علم عطا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ کہیں علمہ انفرادی کہا گیا ہے اور کہیں علمہ الجہان کہا گیا ہے۔ سورہ طلق میں ایک جگہ علمہ بالقلوب ارشاد ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ علم روحانی اور وجدانی طریقوں سے بھی حاصل کرو، گفتگو کے ذریعے سے بھی اور کہنے پر چلنے کی راہ سے بھی۔

حصول تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مومن علم و بصیرت کا ایک ہوا اور اپنے علم و بصیرت کو عملی زندگی کی اساس بنائے۔ مومن عمل کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ رشتائے الہی کا جو یا ہو۔ علم محض نظری اور علمی نہ ہو اس میں گہرائی اور گیرائی ہو تو قرآن مجید بار بار تاکید کرتا ہے کہ خدا کا حکم کرو عقل سے کا کہ حکم کرو دینا کی بنیادی حقیقتوں سے واقفیت حاصل کرو یعنی انسان اپنے آپ کو کچھ، فانیات اور ظاہر کا ثبات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اخلاقیات پر مبنی، کہہ کر مسلمانوں کو طور و فکر کی اہمیت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت و حقیقت کی تحریر کی جاتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مومن اللہ کے حکم کے مطابق تسخیر فطرت کی جدوجہد کی مصروف ہو، مگر اس ساری کوشش و کاوش میں یہ حقیقت اس کے پیش نظر رہے کہ اسے ایک دن اپنے ہر فعل اور عمل کا حساب خالق کائنات کو دینا ہے۔

یعنی اپنی ایمان کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اپنے علم اور بصیرت کا دائرہ عمل تک پھیلا دیں، علم کو اپنی زندگیوں پر بھی نافذ کریں اور معاشرے کو بھی اس برکات سے نوازیں اور اس دوران میں خدا تعالیٰ کے یاد سے غافل نہ ہوں اور اپنے ہر فعل کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے جواب دہ بنیں۔ اکبر الہ بادی نے کہا تھا۔

تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھلو
جائزہ بنے غلاموں میں اڑو، چرنچ پہ پھرو
ہر ایک صحن بندہ عاجز کا رہے یاد
اللہ کو اور الہی حقیقت کو نہ جھو لو

مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہر لحاظ سے کامل و اکمل

دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو اس نظام تعلیم دیتا ہے جس کے بعد مسلمان ایک متوازن زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمان تیار دنیا میں ہو سکتا، اسے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی گئی۔ اسے معاشرے میں رہنے جوئے زندگی کے روحانی پہلوؤں کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ اسلام مادی وسائل کو اخلاقی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کا تلقین کرتا ہے۔

تربیت اخلاقی اسلامی نظام کا بنیادی مقصد ہے اور یہ ہمیشہ تعلیم کا اساسی جزو رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ وَمِنْ ذِكْرِهِمْ وَتُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَتُزَكِّیْهِمْ بِالنَّمْلِ عَلَی الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ کہہ کرتے ہیں کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں یعنی کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اخلاقی کا متحرک کرنا اور حکمت سکھانا بھی پیغمبر ارشاد ہے۔ ضروری ہے کہ تعلیم کے نتیجے کے طور پر مصلو کے اطوار میں شائستگی پیدا ہو اور وہ حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ تعلیم اور تربیت اخلاق لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں تفریق کا تصور جدید مغربی فوہن کا پیدا کردہ ہے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جوئے نظام میں اس کی گنجائش نہیں۔

اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں میں تعلیم کے مختلف تصور موجود رہے۔ مثلاً سہارن پراک تعلیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شہریوں کو ایک فوجی ریاست اور اس کے جملہ تقاضوں کے لیے تیار کیا جائے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ تعلیم کا مقصد انسان کی فطری شخصیت کی تکمیل ہے۔ سقراط کا خیال ہے انسان اس لیے برابر ہے کہ اس کو نیکی کا علم نہیں۔ اگر اس کو نیکی کا علم ہو جائے تو وہ بہتر انسان بن جائے، لہذا پہلی بات اپنی جہالت کا اعتراف کرنا ہے۔ قدیم اہل وائے انسان کو سر و میدان اور ایک اچھا شہری بنانا تعلیم کا مقصد سمجھتے تھے۔ لیکن مگر عالم اعلیٰ اللہ علیہ وسلم کا تصور تعلیم تربیت ہر لحاظ سے ہر گیر ہے۔ یہاں اس کے ذریعے فرد کے تزکیہ نفس اور ارتقاء شعور و احساس کے ساتھ، معاشرے کی تطہیر اور اجتماعی بہبود پیش نظر ہے۔ اسلامی

نظام تعلیم کا سطح نظر آفاقی اور ہم گیر ہے۔ دوسروں کے ہاں تعلیم ایک کاروبار ہے، دنیا کا نئے کا ایک ذریعہ ہے۔ اخلاق کی بلندی، بے لوثی اور بے غرضی اُن کے لیے ضروری نہیں بلکہ اسلامی معاشرے میں تعلیم و تربیت کا حوالہ از ضروری قرار دیا گیا ہے اس سے مسلم اور متعلم دونوں حیوانی سطح سے بلند ہو کر انسانیت کے شرف کو پایتے ہیں۔ ان میں امن پسندی، یکم آزادی اور چھ روئی کے احکامات جنم لیتے اور شیعہ میں ظلم و انکسار کی اکثریت با اخلاق، وسیع الطرف، اصلاح پسند اور ترقی ہوتی ہے۔ اس قسم کے اصلاح یافتہ افراد سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرسکون اور محبت و مودت کی بنیادوں پر تعمیر معاشرہ دینا چاہتے ہیں جس کے سارے افراد کا مقصد اعلیٰ اخلاقی سجادہ حاصل ہو، تمام دینی اور دنیوی علوم سے واقفیت کے بعد عملی زندگی میں ان کا عمل دخل ہو اور معاشرے کے سب افراد رضائے الہی کی سعادت سے بہرہ یاب ہو جائیں۔

اس مقصد کے لیے اسلام نے یہ طریق کار اختیار کیا ہے کہ سب سے پہلے تعلیم کی اہمیت بیان کی، اس کی تفصیلات کا اعلان کیا۔ پھر طالب علم کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق دلایا۔ پھر استاد کو تعلیم اور تربیت دینے پر ابھارا۔ اسلامی تصور تعلیم میں اولیت طالب علم کو ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم خیر فیض علی کل مسلم و مسلمہ کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ مطلب ہے کہ حصول علم کی ساری ذمہ داری طالب علم پر ہے اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے حصول علم کی تشویق و طلب ہنگامی اور وقتی نہیں۔ مسلمان کو پیدائش سے موت تک کے لیے اس طلب کو اختیار کرنا ہے۔ طالب علم کے لیے حصول تعلیم کا عزم و رغبت ضروری ہے۔ وہ کائنات کے رموز پر غور کرے گا۔ اخلاقی بنظرِ حق الی اللہ کی صف خلقت والی اسماء کی صف و نعمت والی الجہالی کیف نصبت والی الامراض کیف سلطنت وہ اُمت اور دوسرے جانداروں کی عظمت پر بھی غور کرے گا اور اس کے متعلق علوم سیکھے گا۔ آسمانوں کی بلندی، چٹانوں کے نصب ہونے اور زمین کے مصلوح

ہونے کے حقیقتوں پر بھی غور کرے گا، شمس و قمر کو تسخیر کرے گا زمین اور ہاتھوں میں شجرہ خزانوں تک پہنچے گا لیکن مسلمان ہے اس لیے اس کا ہر دوسرا توفیق الہی پر ہکا بھکا توفیق الہی کے حصول کے لیے بنیادی شرط ہے کہ خدا و رسول خدا و جل شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ کا بندہ اور پکا مسلمان ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کئے ہیں

تَحْكُمْتُ إِلَى وَكَيْتِ سَوْ حَقِّي كَا قَصَائِي إِلَى تَرْكِ الْمُتَحَاضِرِ فَقَالَ: إِنَّ تَعْلِيمَ قَوْمٍ مِنْ آلِيهِ وَتَرْكُ الدِّينِ لَا يُعْطَى لِجَانِبِي كَرَمِي نَعَى أَمَا كَيْفَ سَكَتَ شِكَايَ كَرَمِي بِحَوْلِ جَانِبِي. انہوں نے نصیحت فرمائی کہ ترک گناہ، کراختیار کروں کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور اللہ کے نافرمان کے لیے نہیں ہے۔

اسی لیے ضروری ہے کہ طالب علم حصول تعلیم میں خوشنودنی رب سے کم کسی چیز کو اپنا مقصد نہ بنائے۔ رضائے الہی سطح نظر ہو تو توفیق ایزدی کا ثمر نصیب ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو عزم و اسخ اور بلند ہمتی عطا ہوتی ہے اور اسی سے مشکلات پر قابو پایا جاسکتا ہے، علم کا گہر مقصد ملتا ہے اور اس علم کو برتنے کی استطاعت عنایت ہوتی ہے۔

حضور خیر موبرات علیہ الخیرۃ والصلوۃ کے دینے ہوئے نظام تعلیم میں طالب علم کے بعد استاد کی اہمیت ہے۔ یہی ہیں ہے حضور حبیب کبریا علیہ الخیرۃ والصلوۃ نے فرمایا: لوگو! پہلے خود علم حاصل کرو، پھر دوسروں کو تعلیم دو، ابن ماجہ میں ہے: سرکار نے فرمایا: اَلْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَيْنٌ بَيْنَ شَيْنَيْنِ اَوْ جُزْءٌ تَعْلِيمِ كَ اَجْرِ ثَوَابٍ مِی سَیْئِی والا اور سکھانے والا دونوں شریک ہیں۔ اسلامی نظام تعلیم میں استاد و معاشرہ کی خوبیوں کی پہچان ہیں۔ وہ معلم اخلاق ہیں، ان کی پھیلائی ہوئی تعلیم سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، افراد کی زندگیاں سورتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم رکھنے والوں کی روش نالی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ اسلام میں استاد کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں

فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ مُصَلِّمًا تَحْقِيقًا مجھے مسلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔

اسلامی نظام تعلیم میں دینی اور شرعی علوم فرض عین ہیں اور مادی، حیاتیاتی اور نفسیاتی علوم فرض کفایہ کے تحت آتے ہیں کہ اگر یہ سمجھائے کہ میں کچھ لوگ ان علوم کو جاننے والے ضرور ہوں۔ فرض عین اور فرض کفایہ علوم کو حاصل کرنے میں جو علوم آملے کے طور پر کام آتے ہیں۔ مثلاً صرف نحو، منطق، ریاضی وغیرہ، ان کی تعلیم مستحب ہے اور ان علوم کے مطالعے سے اسلامی نظریہ حیات کو نہ تقویت ملتی ہے نہ جتنی ہے، نہ ضعف پہنچتا ہے، ان کا سیکھنا مباح ہے۔

تبیقہ پر لکھا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں تعلیم کی اہمیت یہ ہے کہ وہ فرد کی تفکیریں سرپرست بھی کرے اور اس سے بجا شے کی تعلیم بھی عمل میں آئے۔ تعلیم کے ذریعے انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس کے دیئے ہوئے علم سے اس کی آیات میں غور بھی کرے۔ آسمان کی پہنائیوں اور زمین کی گہرائیوں میں نہیاں شعاثر اللہ کی تلاش، تعلیم کے حصول کے بغیر ممکن نہیں جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ جو عالم و تعلیم کے گہرے سمندر میں غواہی کرے حکمت کے کوئٹے لالا نکلتے پر آمادہ ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اس کا دعویٰ اسلام لائق بحث ہے۔

سمرکار علی علیہ السلام کا منشورِ حریت

حضور نور عظم ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کالایا ہوا نظام ہر لحاظ سے مکمل نظام
حیات ہے اور وہ حیات انسانی کے ہر پہلو کے لیے رہنما ہے اور اقا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوۂ حسنہ۔ حضور فخر موجودات علیہ السلام والصلوات نے زندگی کے تمام گوشے میں جاری
رہنما کی فرمادی۔ ہمیں ایک مکمل نظام حیات دیا۔ معاشرت کے رہنما اصول دیے
معیشتی معاملات اور کاروبار حکومت میں ادا و نوا ہی مرتب فرمادیے۔ ہمیں کیا کرنا
ہے اور کن کاموں سے احتراز اور اجتناب کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہم پر روشن کر دیا
گیا ہے۔

حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کامل و اکمل نظام زندگی دیا جس میں خاص طور پر نظامی کی مختلف ضرورتوں سے ہمیں رہنمائی بخشی۔ اسلام نے ہمیں آزادی دی ہے، ہر شعبہ حیات میں مکمل آزادی۔ بس اس آزادی کے سلسلے میں دو ہی تدفینیں ہیں۔ یہ خدا و رسول کے احکام کے تابع ہو اور اس آزادی سے کسی دوسرے کے حقوق مجروح نہ ہوں۔

خداوند قدوس و کریم جل و علانے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ مِّمَّنْ أَنْتَ أَهْلُهُ

بے شک ہم نے نبی آدم کو عزت دی اور بہت سے دیگر پہلوؤں کے ساتھ حقیت کی دولت سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قابلِ تکریم بنا دیا ہے۔ اسلام نے ہر فرد کو تمام نوع کی آزادی سے سرفراز فرمایا ہے اور جو معاشرہ مختلف قسم کی قیودیں عجوبہ تھا، اسے ان قیود سے رہائی عطا فرمائی۔ انسان کسی فرد کا نام نہیں انسان ایک پوری نوع ہے۔ اس لیے تقسیم آزادی کام کرنا اگر کوئی فرد ہو تو کبھی عدل قائم نہ

ہو سکتا۔ مرکز تشہیم آزادی خود اللہ کریم کی ذات ہے اس لیے اُس کی قائم کردہ حدود میں رہ کر حریت کی برکات سے بہرہ ور ہونے سے یہ نظام عدل قائم ہو جاتا ہے جس سے کسی ایک فرد یا گروہ کی آزادی کسی دوسرے فرد یا افراد کے لیے مصیبت اور پریشانی کا موجب نہیں بنتی۔

اسلام ایسا مکمل دین ہے جس میں اُلٹے بیٹھے، ملے جلے، سونے چاگے، کھانے پینے، لکائے، فروغ کرنے، تعلیم دینے، تعلیم حاصل کرنے، راعی بننے اور رعایا ہونے — غرض ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کی گئی ہے اور آداب سکھائے گئے ہیں لیکن اسلام میں حکومتی و غلامی کے آداب ہی نہیں بتائے گئے۔ اسلام میں حکومتی و غلامی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ایسی زمین کے باسی ہیں جہاں کا حکم ان مسلمان نہیں تو آپ کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا اس کے خلاف جہاد کیجیے یا اس دارالحرب سے ہجرت کر جائیے۔

حضور نبی کریم عبد اللہ و تسلیم کی بعثت سے پہلے انسان نے انسان کو بڑا برا غلام بناد رکھا تھا۔ آقا حضور کے ارشادات و فرمودات اور آپ کے اسوہ حسنہ نے غلامی کے اس تصور کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ملے پایا کہ کوئی شخص بالآخر غلام نہیں بنایا جاسکتا، مالک کی شدید سلوک کی وجہ سے عدالت غلام کو آزاد کر سکتی ہے، غلاموں کو آزاد کرنا بہت سے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا، صرف یہ شرط دیکھیے کہ غلام کو اس شرط پر رکھ سکتے ہو کہ جو تم کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو، وہی اسے پہناؤ نتیجہ یہ نکلا کہ غلام محترم بن گئے، عالم دیں بنے، امیر و وزیر ہوئے حتیٰ کہ سپہ سالار اور سربراہ خطہ زمین بنے۔

عورت کو مرد نے غلام بناد رکھا تھا، ہر کار ہر عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے عورتوں کو مستقل حیثیت عطا کی اور کہا کہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں کو ادا کرنا ہیں۔ آقا حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دولتِ حریت سے مالا مال فرمایا۔

حضور رسولِ امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دولت کمانے اور خرچ کرنے کے اصول متعین فرما کر اور گردشِ دولت کے لیے ایک قابل عمل اور بہترین نظام دے کر اہل اسلام کو سرمایہ داری کی غلامی سے نجات بخشی۔ فقیرہ اندوزی اور دولت و ثروت جمع کرنے پر قرآن و احادیث میں سخت وعیدیں ہیں — پھر سرکار کے اعلانِ نبوت سے پہلے علم پر اجارہ داری قائم تھی، آقا حضور نے اس کا حصول پر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض قرار دیا اور حصولِ علم کی راہیں حائل فرما کر ختم کر دیا۔ حبیب کبریا علیہ السلام و اللہ نے انسانوں کو ظالمانہ روایات کی، محکمہ دہلی سے آزادی بخشی، جاہر و مستبد انسان دوسرے انسانوں کو پابند و مجبور کیے ہوئے تھے، حضور نے انہیں آزادی کا شعور بخشنا، مذہبی پیشواؤں و اجارہ دہیان نے لوگوں کو غلامی کی قید میں ڈال رکھا، حضور نے انہیں رہائی دلائی، انسان کو ناگوں غلامیوں کا شکار نہ کیا، آقا حضور صلے اللہ علیہ وسلم کے اسوہ شہداء نے اسے حقیقت کی راہ بچھائی، دوسروں کی غلامی سے زیادہ انسان خواہشاتِ نفس کا غلام تھا، سرکار کے دینے ہوئے نظامِ اخلاق نے اس کے اندر ایسی جگہیں، بیدار کر دیں جن کی مدد سے اس نے اعتدال پس کیا، تزکیہ نفس کیا اور اس بہت بڑی غلامی سے آزادی حاصل کر لی۔

پھر چارے آقا و صلے اللہ علیہ وسلم نے ہر زیادتی، ہر ظلم، ہر استبداد، ہر برائی سے آزادی کے لیے جہاد کی تحلیفیں کی اور اس جدوجہد کا شعور بخشنا، آپ نے ہمیں سیاسی اور معاشی آزادی سے بہرہ مند کیا۔

خداوند قدوس و لا الہ الاہ الاہو نے نبی آدم کو لائقِ تکریم بنایا، تقدیر کرنا، نبی آدم، نور حضور صلے اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا اسوہ حسنہ بھی سارے انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ انہوں نے حریت کی دولت سے تمام کائنات عالم کو مستفید فرمایا ہے جو جس کو توفیق ہوتی ہے اس بنیادہ طور سے استفادہ کر سکتا ہے، غیر مسلم مہاجرین کی آزادی کے متعلق سنیں ابوداؤد میں ہے، رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا اَوْ نَفَقَصَ اَوْ كَلَفَ فَوْقَ حَقِّهِ اَوْ اخَذَ

جسٹ شیعہ کتب پر طیب نفس۔ فانا بحیثیتہ یقیناً صحت۔ جس مسلمان کسی
معاہدہ (غیر مسلم شری) پر ظلم کرے گا یا اس کا حق مارے گا یا اس پر اس کی طاقت سے
زیادہ بوجھ ڈالے گا یا اس کی کوئی چیز جبراً لے لے گا تو میں قیامت کے دن اس غیر
مسلم کا وکیل بن کر کھڑا ہوں گا۔

حضور در کائنات علیہ السلام والصلوة سے دو اہم موقعوں پر تحریر و تقریر
میں مشہور حریت دیا ایک "عشائے مدینہ" کی شکل میں تحریر کی صورت میں اور دوسرے
جزء اوداع کے موقع پر پہلے کی صورت میں۔ آپ نے ان دونوں مواقع پر علامی
کی ہر شکل کی تخلیق فرمائی اور عالم پر اسرار علامی کو فاش کر کے خواص حریت آشکارا
کر دیے۔

آزادی کی جو لگن ہمارے آقا پر لاطے اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں میں لگائی
تھی اسی کی بن پر ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو ہم نے بڑے صغیر میں اپنے لیے ایک الگ
مملکت حاصل کی۔ ہم اپنے محسن، کائنات کے محسن صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک
کی محفل میں ان کے اس احسان کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ
عزلی مفادات اور خواہشات نفس کی غلامی سے بھی آزادی حاصل کرنے کے لیے جو جہد
کریں گے اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی جان و مال کی قربانی سے دریغ
نہیں کریں گے۔ ان شاء اللہ العزیز۔

سرکارِ شیعہ کا قائم کردہ نظامِ اخوت

بخاری شریف میں ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان
مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ وہ اس پر ظلم کرے نہ اس سے ذلیل کرے۔ اور جو شخص اپنے
بھائی کی حاجت پوری فرمائے گا اور جو آدمی کسی مسلمان کی تکلیف دہ کرے اللہ تعالیٰ
اس کو قیامت کی تکلیف میں سے ہر تکلیف سے بچائے گا اور جو شخص مسلمان کی پڑوسی
کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔

حضور فر فر موجودات علیہ السلام والصلوة نے سب سے پہلے اسلامی اخوت کی
نشان دہی فرمائی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں غیر بیت اور بنے گاگی کا
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب خالق و مالک حقیقی جل جلالہ اور اس کے محبوب پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھائی بھائی قرار دے دیا تو پھر ہم دونوں ایک
دوسرے کے مکہ مکہ کے ساتھی کیوں نہ ہوں گے۔ میری راحت سے آپ کو مسرت
کیوں نہ ہوگی اور آپ کی تکلیف مجھے رنجیدہ کیوں نہ کرے گی۔ میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گا
تو آپ اس کو کھ میں اپنے آپ کو بھی نہ صرف شریک پائیں گے بلکہ اس پریشانی سے
نجات کے لیے ننگ و دو بھی کریں گے۔ اس طرح ہم دونوں پھر پورا معاشرہ رحمت
کی سچی تصویر بن جائیں گے اور ایک مسلمان پڑوسی دنیا سے اسلام کے رشتہ اخوت و
کا گراں قدر موتی ہوگا۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت کو یاد دلایا اس رشتے کی عظمت
کو بھی واضح طور پر بیان فرما دیا۔ ہم دے دیکو کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی پر نہ
ظلم کرے اور نہ اسے ذلیل و رسوا کرے۔ مقصد یہ ہے کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان
بھائی پر ظلم کرتا ہے یا اسے ذلیل کرتا ہے تو خدا اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی

کا شریک بننا ہے اور جو کہ کلمہ شہادت کے مسلمان کا بھائی قرار دے کر اسے یہ حکم دیا ہے اس لیے اس کی خلاف ورزی کرنے والا اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرنے والا یا اسے ذلیل و رسوا کرنے والا دائرۃ اسلام سے خارج کر دینے والا ہے۔
 ائمہ حضور علیہ السلام نے مسلمان بھائیوں کے حقوق متعین فرما دیے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے، جس سے وہ رسوا ہو، ساتھ ہی حضور عین کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف نہ فرمے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیف سے محفوظ کر دے گا اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کا انتہام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔

جب ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھتا ہو اور ایک عالمی برادری کے رشتے میں منسلک ہو اور اس ناتنے سے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرنا ہو اور اس کی ذمت و رسوائی کا سبب نہ بننا ہو تو معاشرے میں محبت و اخوت کی جو مثالی صورت حال پیدا ہوتی ہے، اس میں ہر شخص دوسرے کا احساس کرتا ہے اور دوسرے کے فائدہ درد میں شریک ہوتا ہے۔ ایسے میں جب کوئی ایک مسلمان دوسرے بھائی کی حاجت پوری کرنا چاہے تو دوسرا بھائی بھی اس کی ہر حاجت پوری کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کیفیت تو مستقل ہوتی ہی ہے لیکن اس باہمی اشتراک و تعاون اور مودت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ بھی ان دونوں کی مدد فرماتا ہے اور ایک دوسرے کی حاجت پوری کرنے والے اہل اسلام کی حاجتیں خود پوری فرماتا ہے اور جب یہ ذمہ خود خدا کے پاک اٹھائے تو کوئی حاجت پوری نہ ہونے کا کیا سوال رہ سکتا ہے۔

یہی طرح حضور و علی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان بھائی

دوسرے بھائی کی تکلیف دور کرنے میں مصدقات ہوتا ہے تو گوارہ اپنے لیے اس بات کا اپنا کمر باندھتا ہے کہ دائرۃ شریعت قیامت کی تکلیف اس کے لیے آسان فرما دے۔ اسلامی معاشرے میں جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف دور کرنے کی سعی کرتے ہیں تو اس طرح جہاں ایک پرسکون معاشرہ قائم ہوتا ہے، وہاں بہنیں آپس میں ایک دوسرے کی امداد کرتے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی خوش ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہماری تکلیف کو راحت میں بدل دیتا ہے۔

پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو آدمی دوسرے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ دنیا میں جب ایک مسلمان دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ دوسرا صرف یہ کہ ایسی کسی موقع پر اس کی پردہ پوشی کرے گا، بلکہ دوسرے معاملات میں بھی اس میں محبت بڑھے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ ایشاء و تعاون کی نفعاً عام ہوگی۔ لیکن آپس میں شریف آدمیوں کی طرح رہنے کا سب سے بڑا فائدہ، اور اصلی فائدہ یہ ہے کہ خدا نے علیم و جمیم قیامت کو اس آدمی کی پردہ پوشی کرے گا، چاہے دوسرے بھائی کی پردہ پوشی کی نیکی کر چکا ہے۔ مولا امام مالکؒ میں حضرت ساذن جیل سے روایت ہے کہ سرکارِ عالم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کریں۔

اس حدیث پاک سے اسلامی اخوت کی برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا اور رسولؐ نے، ہمیں جو حکم دیا ہے، اس پر عمل درآمد دینا و آخرت میں ہماری فلاح کا ضامن ہے اور ہمارا یہ عقیدہ اگرچہ یونان یا مغرب ہی کی فضا پر قائم ہے۔ لیکن اسلام کے ہر حکم کی اس کا اسی ہے کہ ہم ذرا غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں تو ہمارے دماغ کی گرفت سے باہر نہیں ہوتا۔ ہمیں خود خدا اور رسولؐ کے ہر حکم کے اچھے نتائج نظر آسکتے ہیں۔

زیر نظر حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں

ہماری اس اخوت کا دائرہ گفتار سے کردار تک وسیع ہو جائے گا تو لا بد ہی ہو گیا کہ قریبے
مسلم معاشرے میں کوئی ایک کسی دوسرے پر نہ ظلم کرے گا، نہ اس کو ذلیل و ذلیل کرنے
کا ارتکاب کرے گا، ہر مسلمان دوسرے کی حاجت پوری کرنے میں اپنی ہماری قومیں صرف کرنے کا،
دوسرے کی تکلیف رفع کرنے کے لیے اپنی ہی کرے گا، اور دوسرے کی پردہ پوشی کا
انتہا کرے گا، اس طرح ہماری دنیا تو جنت انگلیں ہو ہی جائے گی، خود خدا نازلے ہمارے
حاجتیں پوری فرمائے گا، قیامت کے دن ہمیں تکالیف سے نجات دے گا اور ہماری
پردہ پوشی فرمائے گا، اسلام کے قربان ہمارے کہ ہم دنیوی لحاظ سے شرافتوں کو اپنا
ایک دوسرے کے کام آئیں تو دراصل ہم اپنے خالق و مالک کو اور اس کے محبوب رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں۔

حلال المسائل — سرکارِ عالی علیہ السلام

اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں پیدا کیا کہ
ایسے عہد میں اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے جب تمام کائنات عالم پر کفر و شرک
کا اندھیل چھایا ہوا تھا، اچھا نیاں عقائد جو یہی تھیں اور برائیوں نے انسانیت کا چٹا
کر رکھا تھا، انسان انفرادی طور پر بھی اور انسانیت مجموعی طور پر بھی مصائب و مشکلات
میں گھری ہوئی تھی، افراد و طرح طرح کے مسائل و مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔
سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انسان انسان سے فخر تھا، عقیدہ قبیلے سے تبرکاز
تھا اور یہ جھگڑے ختم ہونے نظر نہیں آتے تھے، اس ایک مسئلے سے بہت بڑے
بڑے مسائل جنم لیتے تھے اور بہت بڑے بڑے مسائل کا اجتماع اس ایک مسئلے
میں ہو گیا تھا، لوگ اپنے آپ پر، اپنے کارناموں پر، اپنے آباؤ اجداد کے کارناموں
پر، اپنے حسب نسب پر اپنی نسل پر غرور کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا کر دانا اور
دوسروں کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا عظمت کا نشان بن گیا تھا، بغض، حسد اور کینہ لوگوں
کے دلوں میں گھسا بیٹھا تھا، اس وقت پورا معاشرہ گفتار و کردار میں فخر اور سکنے
اور کرنے کی دوغلی میں مبتلا تھا، جھوٹ بولنا، دغا نسا اور جھگڑا کرنا، قتل کا مرتکب
ہونا، دوسروں کو اذیت دینا، دوسروں کا مال ناحق لکھا جانا اور شراب کو باغی کی طرح
استعمال کرنا اور ہر طرح کی خرابیاں اور بُرائیاں اس معاشرے کا افتخار بن گئی تھیں یہ سب
ایسے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں انسان انسان کا دشمن بن جاتا ہے، محبتیں عشاق کو
جاتی ہیں، شکر و تحیات، خاصیتیں اور دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں، محبت و
اخوت اور بددلت کے جذبات مر جاتے ہیں اور کسی معاشرے کا رُوب کبھی دل خوش نہ
نہیں ہوتا، ایسا معاشرہ سکون و اطمینان کی فضا میں سانس نہیں لے سکتا۔

خداوند قدس و کریم نے دنیا کو ان برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولادِ انبیا میں محنت اور خلوص کے جذبات پیدا کرنے کی خاطر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پر بھیجا۔ سرکار نے اس دنیا سے اب وکل پر تشریف لاتے ہی انسانیت کی مہلت چاہی۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے تو علم اور نورانیوں کے محل کے ٹکڑے گر پڑے، مگر اور غور کے آتش کو کسے ٹھکے، شرک کے جسے منہ کے بل گر پڑے۔ اصل میں دنیا کے مسائل حضور و سرور کائنات علیہ السلام و الصلوٰۃ کے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی حل ہونے شروع ہو گئے تھے۔

لوگوں کا بچپن فطرت میں گزرتا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاک صاف بچپن دکھایا۔ اس کے بامعنی چوں مخلوق میں کھلتے پھرتے تھے، نہ باتوں پر کوئی تغیر نہ کاموں میں اچھے برے کا تصور نہ۔ انہوں نے ایسے اعمال اپنا رکھے تھے، عار پر آزادی جن کا طراز عنوان تھا۔ ایسے میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دنیا کو شرمسار حیرت میں مبتلا کر دیا اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بعد المطلب کا پر پونا جس راہ کا رہا ہی ہے، اس میں توفیق و قدر انہیں میں وہاں آؤنچ پرغ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ہم کی آؤنچی جگہوں پر خواب و خستہ حال ہوئے پھر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عری اس منزل پر پہنچے جس میں لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور اگر بدستھے تھے نہیں تو پھر آوارہ ہو جاتے ہیں، ہیرا پھیری سیکھتے ہیں، بڑے بڑے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن سرکار اپنی زندگی اس طرح دنیا کے سامنے لانے کہ کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن کام ایسے اچھے اچھے کیے کہ دنیا انگشت بدندان رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انسانی نوکری ایک شخص کر بھی شکایت نہ ہوئی، دیکھئے واسے حیران رہ گئے کہ کبھی جوانی ایسی بے دارغ بھی ہوتی ہے، ہر اک نے تسلیم کیا کہ اگر کسی جوانی کی قسم کھائی جا سکتی ہے تو وہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے۔

یہ سب کچھ تو دنیا کے محاشرق مسائل حل کرنے کی بنیاد تھی، دنیا کے اخلاق و مسائل محل کرنے کی راہ نکھائی جا رہی تھی، خدا نے واحد کے در پر بندوں کو جھکا دیا وہ انہیں

برائیوں کے گڑھوں سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس میں بھی لوگوں کو جب کوئی بڑا مسئلہ آن گھیرتا، وہ رہنمائی کے لیے حضور پیغمبر اسلام علیہ السلام و السلام ہی کے در پر آکھڑے ہوتے، اور ایسا کر کے محل کہاں سے پاتے۔ اصل میں خالق و مالک حقیقی جل جلالہ اس پورے معاشرے کو یہ جفا دینا چاہتا تھا کہ سب کو دنیا اور آخرت کے سب مسائل کے حل کے لیے اسی دروازے پر حاضر ہونا چاہیے گا۔ اسی لیے جب حجر اسود کو کہے کی دیوار میں رکھنے کے معاملے میں قبیلے آپس میں سرگرمی کرنے لگے، اس مسئلہ کا حل کسی کی کچھ میں نہ آیا تو خداوند قدوس نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھیج دیا۔ انہوں نے اس مسئلے کو اس خوش اسلوبی سے حل کیا کہ سب حیران رہ گئے اور متاثر تو انہیں ہونا ہی تھا۔

شہادت اور لین دین میں دیانت کا تصور عطا ہونا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پیشتر ہی اس مسئلے کو بھی حل کر دکھایا۔ علی طور پر تجارت کر کے بتایا کہ اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں اگر بددیانتی نہ کی جائے، ناپ تول میں کمی نہ ہو، سودا کھرا کھوا جیسا بھی ہوگا کب سے چھپا یا نہ جائے، معتق و انہیں لیا جائے، کسی کو دھوکے میں نہ رکھا جائے اور پاک صاف انداز میں لین دین کیا جا تو نفع کچھ کم نہیں ہوتا پھر ایک دن اپنی پاک زندگی کے چالیس برس سرکار نے لوگوں کے سامنے رکھ کر انہیں دعوت دی کہ کوئی اعتراض کریں، کسی خامی کی نشاندہی کریں، انہیں کوئی کمی یا کوتاہی نظر آتی ہو تو بتائیں۔ کسی کو کوئی خامی نظر آتی ہو تو بتائے۔ چنانچہ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم میں سے کسی نے آپ کو نہ تو کبھی جھوٹ بولتے نہ سنا ہے نہ کسی اور برائی کے قریب پہنچتے دیکھا ہے۔ آپ تو ہماری امانتیں سنبھالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معاشرے کی عمومی حالت یہ تھی کہ جس کا داؤد لگا تھا، وہ دوسرے کا مال چرب کر جاتا تھا۔ اس ماحول میں امانت دار تو قہرِ ظلم کے پہلی بار دیکھا تھا۔ سب بولے کہ ہم میں سے ہر کسی نے آپ کو چالیس سال تک ہر لحاظ سے پاک صاف دیکھا ہے، آپ کی زندگی تو ہر طرح کی گرد و حول سے پاک شیشہ ہے ان

محقق کو متذکر آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو سیدھی دکھائی۔ یہ بتایا کہ تمہارے ان کے اپنے شرف انسانیت کی کو این کے ترکیب کے ہونے، عبادت کے لائق تو صرف خالق و مالک حقیقی ہے۔

پھر آہستہ آہستہ لوگ صراطِ مستقیم پر چلنے لگے، اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے۔ ہر کام کے جان نثاروں اور نام نہادوں میں شامل ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اخلاقی، معاشرتی، سیاسی اور دوسرے مسائل کے حل کی طرف اپنی چالیس سالہ زندگی میں جو اشارے کیے تھے، باجس طرح یکایک اور اچھا بنیاں بن گئیں، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور نے ان تمام مسائل کا حل اپنی پاک تعلیم اپنی پاک ہمت کے دریغ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سرکار کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے۔ مسائل ساری دنیا کے ہیں، ہر زمانے کے ہیں، سیاسی لیے حضور کو تمام جانوں کی ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور کا پیغام قیامت تک برقرار ہے۔ حضور کی رحمت بھی تمام جانوں کی ساری مخلوقات کے لیے قیامت تک برقرار ہے۔ اب کسی اور پیغمبر کو نہیں آنا ہے۔

پھر حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انسانوں کے مسائل کو حل فرمائے، دوزخوں کے مسائل کی طرف بھی آپ نے توجہ فرمائی۔ رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے کہ واقعی دنیا میں خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور وہ ان کا رب ہے، ان کا پروردگار ہے، اس نے ان سب دنیاؤں اور ان میں قیامت تک کے لیے پیدا کی جانے والی مخلوق کے سب مسائل کے لیے حضور کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ کوئی دنیا، کسی دنیا کی کوئی چیز حضور کی رحمت للعالمین کے دائرے سے باہر نہیں۔ اس کی ایک مثال ہماری دنیا کے جانوروں کے مسائل حل کرنے کے سلسلے میں ہمیں دیکھا گیا۔ ایک آدمی اپنے اونٹ سے کام لے رہا تھا، اسے کھانے کو کم دیتا تھا، اونٹ سب مخلوقات کے صحن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ نے اونٹ کو مالک کو کھانا دیا۔

انسانوں کو تو سرکار نے اُٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے، غرض ہر قسم کے مسائل کا حل بتایا۔ عاقبت اور آخرت کے تمام مسائل کا حل سرکار نے اسی دنیا میں بنا دیا۔ یہاں اچھے کام کر کے، دوسرے بھائیوں سے اچھا سلوک کرو گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، کسی کا مال نہیں کھاؤ گے، ان کے دکھ کے میں شریک ہو گے۔ تو دنیا میں تو خوشحال اور غریبوں کو گزار دو گے ہی، قیامت کو بھی جس آخرت کی فوری ہے گا اور جو فرد یہاں معاشرے کے سکون کو برباد کرنا یا لوگوں کو تنگ کرنے کا مرتکب ہوا، خدا اور رسول کے احکام کو بھولا رہا، اس کی عاقبت تو خراب ہوتی ہی ہے، اس دنیا میں بھی جگہ ہے گا۔

حسن معاشرت کا مسئلہ ہو یا معاشرتی، تعلیمی، اخلاقی، سیاسی مسائل۔ کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل سرکار نے تیار نہ دیا ہو۔ بحیثیت کے مسئلے پر آج بھی دنیا بھر کا یہ مسئلہ نہ مبرا ملا گیا ہے کہ معاشرے کے سکون کو ڈس رہا ہے۔ لیکن حضور نے اسے یوں حل کر دیا ہے کہ کمال کی بھی حدود مقرر کر دی ہیں کہ ان طریقوں سے کمانا جائز ہے، ان کو تو توں سے کمانا جائز نہیں۔ پھر خرچ کرنے کی بھی حدیں مقرر فرما دی ہیں۔ اگر انسان کا خرچ ناجائز نہ ہو تو ناجائز طریقوں سے کمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پھر خدا و رسول خدا (جل جلالہ) و صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اکٹھا کرنے پر سخت وعید رکھی ہے۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقات، مالی کفارے مال کو جمع کمانے دیتے ہیں۔ اس طرح دولت کسی ایک ہاتھ میں جمع نہیں ہوتی، تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ پھر افلاس اور بھوک کی بات کریں تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کا پڑوسی رات کو بھوکا سویا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صرف اس ایک حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے قانون سازی کی جائے تو دنیا دیکھنے کی کو آج رات ہی پورے ملک میں یا پوری دنیا پر (جہاں جہاں یہ قانون نافذ ہوگا) ایک انسان بھی بھوکا نہیں رہ جائے گا۔

یہ تو صرف محاش کا مسئلہ ہے۔ جس بات کو چھیڑو، دیکھو کے کو آفاصلہ لکھ دیا۔

نے اس مسئلے کا بھی حل بتا دیا ہے۔ تکلیف وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سرکار کی محنت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ان کے میلاد مبارک کی خوشیاں بھی مناتے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ کا ذکر کے لئے بھی گواہیتے ہیں، ان کی سیرت طیبہ کے واقعات پڑھتے بھی ہیں، لیکن جہاں سرکار کی پناہی ہوئی راہ پر گامزن ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں سے نظر بچا کر گزر جاتے ہیں۔ ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھ کر دیکھ لو، ان کے ارشادات و احکام سے واقفیت حاصل کرو، کوئی ایسا نہیں جس کا حل قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نہ مل جاتا ہو۔ تم حکومت کرنا چاہو، حکومت یا کسی ادارے کا انتظام سنبھالنے کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ کسی عیسائی سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سرکار بتا چکے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اور کیسے کرنا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان کا مسئلہ ہو تو کسی یہودی کے در پر بھولی پھیلانے کی کوئی حاجت نہیں، سرکار کی احادیث مبارکہ اور آپ کے عمل کی طرف دیکھو، دنیا و بہشت بنانا چاہتے ہو تو عمل کرنا زندگی گزارنے کے طریقے سرکار نے بتا دیئے ہیں، معاشرے میں کوئی مسئلہ سامنے آجائے، محسوس کرو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس قسم کے مسائل کے حل کی راہ بچھا چکے ہیں۔ بات تو صرف یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے مسائل حل کرنے والے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل نہ کریں، یہ راہ پر چلیں تو سہی۔

قانون مصطفیٰ ہے ہر ایک مسئلے کا حل
اس راہ پر چلیں تو سہی، اب خدا تو بہو

سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حکومت

حضور پر نور آقا مولانا علیہ التبتہ والہنا کے ارشادات و فرمودات، آپ کے اسوۂ حسنہ اور آپ کے لائے ہوئے صحیفہ خدادادی سے اس حوالے سے واقفیت حاصل کرنا نہایت مستحسن ہے کہ جو اس علم کا دائرہ گفتار و سماعت سے کردار و عمل تک وسیع کر سکیں۔ لیکن یہ ایک مبلغ حقیقت ہے کہ ہم بائیں کرنا اور بائیں سنانا کو پسند کرتے ہیں۔ کبھی کبھار پڑھنے کا ”جرم“ بھی کر بیٹھتے ہیں لیکن عمل کیے ہوئے علم کو دل پر برتنے کا تکلف کم ہی کرتے ہیں۔

اسلام ایک کامل و اکل دین ہے۔ حضور فرمودات سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ کے اقوال و افعال اسلام کی عملی صورت ہے۔ آقا حضور نے زندگی کے ہر شعبے اور حیات انسانی کے ہر زاویے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو چاہے اس امر کو قطعاً گنجائش نہیں کہ عبادت تو ہم محبوب کبریا علیہ التبتہ والہنا کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں اور زندگی گزارنے کے دوسرے عمل میں رہنمائی کے لیے کسی دوسرے ”کاغذ“ دیکھیں۔ ہم نہ ہی معاملات میں تو ان کی پیروی کریں اور معیشت کے لیے کسی یہودی کی دروازہ گری کریں یا سیاست کے لیے مغرب کی طرف منہ کر لیں۔ حضور رسول انام علیہ السلام ایسا مکمل نظام حیات لائے ہیں، جس میں کسی پہلو سے کوئی کمزوری نہیں، جہاں خامی یا کمی کا تصور عقلاً ہے۔ اور، وہ ایسا انتظام بھی نہیں جس کے کسی ایک پہلو سے تو آپ استفادہ کر لیں اور کسی اور پہلو سے صرف نظر کر لیں۔ اس میں سے اپنی مرضی کا حصہ لے لیں، اور جواب کر پسند نہ آئے یا اس میں کوئی دقت محسوس ہو، وہ چھوڑ دیں۔ مثلاً تعلیم، اخلاقی اور معاشرت کو تو خدا اور رسول کے احکام کے تابع رکھنا چاہیں مگر معاشیات کے اصول و اس کی پیشیاں سے مانگ لیں۔

یا معاشرتی خوبیاں نبی معظم اور ان کے خلفائے سیدھے اور اعلیٰ درجہ کے اچھے
کے لیے میکالے کی سمت نکلاں ہوں۔ یا مثلاً باقی زندگی میں تو قرآن و سنت کی بات
دیتے پھر میں مگر نظام سیاست و حکومت کی بات آئے تو شہنشاہیت، آمریت
یا جمہوریت سے بحث کرنے دکھائی دیں۔ اسلام کو اپنی مرضی اور مفادات
کے مطابق بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرنے والے ایسے لوگوں کے لیے سورہ نسا
میں کوئی موجد ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِۦ يُؤْتِيهِمُ اللّٰهُ فَاِذَا هُمْ يَلْمِزُوْنَ
يَلْمِزُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُۥٓ وَ يَقُولُوْنَ قُلُوبُنَا بَعْضُهَا يَكْتُمُ بَعْضًا
اِنَّ يَتَجَنَّاهُمْ وَ اٰمِنُوْنَ ذٰلِكَ سَبِيلُكَ اَمْ لَمْ نَكُنْ هُمْ اَكْفَرُوْنَ حَقًّا وَ اَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا (۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲)

وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور جانتے ہیں کہ اللہ اور اس
کے رسولوں کو جھوٹا کر دیں اور قومیں بعض و منکفر بعض کسی حصے پر ایمان
لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر میں کوئی درمیانی راہ
نکال لیں، یہی ٹھیک ٹھیک کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب
تیار کر رکھا ہے،

اگر ہم اسلام کے کسی حصے پر تو ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرنے میں سامنے
دکھائی دیتے ہیں، لیکن اپنے مفادات کی نگرانی کے حوالے سے ہمیں دوسرے حصے
کا انکار کر دیتے ہیں، اُس سے کسی اور نظام کو بہتر گروانتے ہیں تو خدا کے صریح حکم
کی رو سے ہم منکفروں حقا، کے مصداق ٹھہرتے ہیں اور خدا کی طرف سے ذات
کے عذاب کی جہر پاتے ہیں۔

قرآن پاک کی اس واضح رہنمائی میں ترجیح ہم نبی پاک صاحبِ لولاک صلی اللہ
علیہ وسلم کے نظامِ حکومت کا جائزہ لیتے ہیں، اس خیال سے کہ اگر ہمیں اپنے اثنا و موافق
کا یہ نظام پسند آئے تو اس کے نفاذ و اجرا کے لیے اپنے وسائل کی حد تک آواز اٹھائیں

اور اگر یہ نظام پسند نہ آئے تو اپنے کفر پر مطمئن ہو جائیں۔

حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نظامِ حکومت کی بنیاد یہ تھی کہ
میں کوئی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے یا اسے
صرف خدا کے تقدوس و کرم کی بنیے حکومت کا حق صرف ہی کو حاصل ہے۔

اِنَّ الْحٰكِمَ اِلَّا اللّٰهُ اَمْ نَاْلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيْٓاهُ ذٰلِكَ الْاِيْنِ اَعْبُدُوْا
وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۱۲، ۱۳)

حکومت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اس کے سوا کیا اور اس کے سوا کسی کو نہیں
یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِہٖ مِنْ شَيْءٍ وَّلَا تَشْعُرُوْنَ اَنْتُمْ اَعْبَادُہٗ (۱۴، ۱۵)

اُس کے سوا کوئی کار ساز نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نظامِ حکومت میں تو اللہ

صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بندے کے حاکم بننے کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ کی مملکت
کا مطلب اس کے قوانین پر چلنا ہے۔ یہ قوانین قرآن و سنت میں مقرر ہیں حضور کے

نظامِ حکومت کے بنیادی تصورات یہ ہیں کہ قانونی اور انتظامی اختیارات اللہ کے
کے لیے ہیں۔ اَلْمَلٰٓئِکَۃُ لِلّٰهِ الْحٰکِمَہُ اللّٰہُ اَلْحٰکِمُ اللّٰہُ۔ خدا و رسول خدا کے ہیں

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا کرنے کے کام، تمہارے حضور کے
نظامِ حکومت میں مراد یہ حکومت معروف کے عاملین کو جواز دے گا اور منکرات کے

مترکبین کو سزا دے گا۔ اس طرح اسلامی ریاست، ریاستِ عدل بنے گی، ریاست
حکمرانی نہیں۔ سورہ فائدہ میں ہے

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا فَاَنْتُمْ مِّمَّنْ لِّدُنَّ اَللّٰہُ شَہِدٌ اَنْہٗا لَیْسَ بِلَاہِکُمْ شَکْہُ
تَشَکُّوْا قَوْمٌ عَلٰی اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا ہُوَ اَقْرَبُ لِقَآءِہٖ وَاَنْتُمْ اَللّٰہُ اَعْبُدُوْا

جمیع۔ بما تَقُوْلُوْنَ (۱۵)۔ (اے ایمان والو! اللہ کے حکم پر غلبہ نہ کرنا
جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے۔ اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ہو

کرا انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو وہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے)

جب سربراہ مملکت عدلی کا انتظام کرتا ہے تو باجماعت ، قوم اور اس کے افراد کے صیغہ حقوق کی نگہداشت کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ حق میں حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن میرے بے اعتبار ست ، خدا کے بندوں میں سب سے بہتر عادل اور نرمی کرنے والا حاکم ہے اور بہترین شخص سختی کرنے والا ظالم حاکم ہے۔ داری میں حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو شخص دس آدمیوں کا بھی حاکم ہوگا اسے قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا۔ اس طوق سے اس کی گردن کو اس کا عدل ہلکا کرے گا اور اس کا ظلم اسے ہلکا کرے گا۔

سرکارِ دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظامِ حکومت میں عدالت کا جو ادارہ ہے اس میں امیرِ عرب سب کے لیے ایک سا قانون ہے۔ بھاری شریف میں ہے حضور نے فرمایا۔ پہلی امتیں صرف اس لیے برباد ہوئیں کہ ادنیٰ لوگوں پر قانون کا نفاذ کرتے تھے مگر معزز اور صاحبِ حیثیت لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ مگر حضور کے نظامِ حکومت میں عدلی کی صورت یہ بھی ہے کہ خود آپ نے مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا حق ہو وہ طلب کرے یا کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو تو کہہ لے۔ قرآن مجید میں اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ "اولی الامر فی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن حکومت کی اطاعت کا یہ حکم ظاہر ہے کہ خدا اور رسول خدا کی اطاعت کے بعد ہے اور حکومت دینی میں لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے ، اگر وہ ریاست عدلی قائم کرتی ہے۔ اس کے باوجود کہا گیا کہ اگر کوئی اختلاف یا نزاع پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دعوای کرنا ہوگا۔ کیونکہ حاکم اصلی خداوند تعالیٰ ہے درامی کے احکام پر عمل پیرا ہونا حکومت اور رعایا سب کے لیے لازمی ہے اور

بہی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ ارشادِ ربانی ہے وما ینطق عن الھوی۔ ان ہوا الا وحی یوحی کرو وہی بات اپنی مرضی سے کہتے ہیں جو انہیں وحی کی جانی ہے اس لیے احکامِ خداوندی کا معنی قرآن و احادیث کے فرمودات ہیں اور کسی تنبیہ یا اختلاف کی صورت میں انہی فرمودات سے فیصلہ کرنا پڑے گا۔

صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے حضور نے فرمایا کہ حاکم کا حکم پسند نہجی آئے تو بھی اس کی اطاعت فرض ہے۔ البتہ حاکم کسی گناہ کا حکم دے تو مسلمان پر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ اسی قسم کی ایک حدیث حضرت علیؓ سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم کے حکم کو سنو اور اطاعت کرو ، اگرچہ تمہارا حاکم کسی جشی ظالم کو بنا دیا جائے جس کا سر لگو کر مانند چھوٹا سا ہو۔

مطلب یہ کہ سربراہ مملکت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاکمیتِ خداوندی کا کارند ہو مصروف اور متحرک جزا و سزا کو نافذ کرے ، اسلامی ریاست کو ریاستِ عدلی کی صورت دے۔ ایسی صورت میں اس کی اطاعت مسلمان رحمت کے ہر فرد پر لازم ہے۔ اس بات کی کچھ اہمیت نہیں کہ حاکم کی شکل و صورت کیسی ہے یا اس کے کسی حکم کو کوئی پسند کرتا ہے یا نہیں۔ بشرطِ صرف یہ ہے کہ حکم خدا اور رسول کے احکام کے مطابق ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظامِ حکومت میں اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی حکم نافذ کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے حکم صرف خدا کا ہے۔ اسلامی اقتدار حکومت کے پاس صرف خدا کی طرف سے امانت کا درجہ رکھتا ہے صحیحین میں ہے ، ہذا حضور نے فرمایا کہ اگر حاکم خلافِ شرع بات کہے تو ملتِ اسلامیہ کو اس کا اتباع نہیں کرنا چاہیئے۔

اسلام میں سربراہ حکومت کی اطاعت اُس وقت تک لازم ہے جب تک وہ اللہ کے احکام کے مطابق حکم دے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اسے سیدھا کرنا ظالم کا فرض ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے خلافت کے اولین خطبے میں کہا تھا۔

اسلامی مملکت قرآن و سنت کے احکام اور ان کی متعین کردہ جزئیات کو نافذ کرتی ہے۔ احکام اور اصول تبدیل نہیں ہو سکتے۔ البتہ دینی امور طے کرنے کے لیے مشاورت کا حکم ہے۔ و مشاورۃ مہمونی (الامور) ۳: ۱۵۹ اور و اموشہ و مشورۃ دینی جینے ۴: ۳۸ کا ذکر آل عمران اور شوریٰ میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام کیا اور ہمیں اس کا حکم دیا۔ آپ تقریباً ہر روز معاملات حکومت میں صحابہؓ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ سربراہ مملکت مشورہ اس لیے کرے گا کہ کوئی فیصلہ حاکم حقیقی کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے اس لیے مشورہ دینے والے اس باب تک نظر اور اصحاب علم و دانش ہی ہوں گے۔ محض "جی حضور یہ" نہیں۔ کہ ان کا کوئی تصور یہاں نہیں ملتا۔

اظہار رائے کی آزادی آقا حضور کے لئے ہوئے نظام حکومت میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے کہ حضور نے امت میں اختلاف کے اظہار کو رحمت قرار دیا ہے لیکن یہ اختلاف مغرب کے تصور اختلاف سے بالکل مختلف ہے۔ ویٹن ٹیٹیا کریمی میں You are free to

but to agree لیکن اسلام میں اس کی صورت مختلف ہے۔ یہاں بھی You are free to disagree but to agree حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکومت میں آپ کو اختلاف پیدا ہوا، آپ نے اس کا اظہار کر دیا۔ اختلاف کی وجہ معقول ہے تو دوسرا فرق مان گیا۔ اگر اختلاف کی وجہ غلط فہمی تھی تو وہ دور کر دی گئی۔ نتیجے کے طور پر دونوں پھر مل کر ایک فلاحی ریاست عدل کی ترقی میں لگ گئے۔ حضرت فاروق اعظمؓ کے خطبے کے دوران میں ایک صاحب کی نظر ان کی قمیص پر پڑی، اختلاف پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اسی وقت اس کا اظہار کر دیا۔ تفسیر نے ان کی زبان بندی یا نظر بندی کے احکام جاری نہیں کیے، عبد اللہ بن عمرؓ سے کہا وضاحت کرو۔ انہوں نے بتایا کہ مال غنیمت میں سے ملی ہوئی ایک چادر سے خلیفہ کا کمر نہ بندھا تھا، چنانچہ میں نے اپنے حصے کی چادر بھی انہیں دے دی۔

انہوں نے مال غنیمت سے اپنا ہی حصہ لیا تھا، چنانچہ دوسرے مسلمانوں کو بلا وضاحت ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ کوئی حزب اقتدار نہیں رہی، کوئی حزب اختلاف نہیں بنی۔

اور اگر اختلاف آپس میں طے نہ ہو تو حضور کے نظام حکومت میں اس کا بھی حل ہے۔ سورہ نسا میں ہے:

فان تنازعتمو فی شئ فخذوا الی اللہ و الی الرسول (۵۹: ۴)
(اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو)
اسی صورت میں کوئی جید آیت بعد یہ بھی فرما دیا کہ اپنے جھگڑوں کو اپنے طور پر نہ لے رہنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کر لیں اور پھر رسول کا فیصلہ ہو، اسے دل سے تسلیم کر لیں۔ فلا دوباہل لا یؤمنون حلف حکماء فیما شجح بینہم ثم لا یجحدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویستلموا تسلیماً۔ (۶۵: ۴) — (اے محبوب! تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں۔ پھر جو کچھ تم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں)

اسلام میں تو اختلاف کی گنجائش بھی محدود ہے چہ جائیکہ فرقہ بندی اور فرقہ پر دازی کو شعار کر لیا جائے۔ اس کا کوئی خدا تعالیٰ شرک قرار دیتا ہے۔ ولا تنکو ذوا من المشرکین من ان یفرقوا و ان ینصرو و کانوا مشیحاً کل حزب بما کد یجمعہم فرعون (۳۰: ۳۱، ۳۲) تم شرک کرنے والوں میں سے مت ہوجاؤ۔ یعنی ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو مکڑے کے ٹکڑے کر دیا اور ایک ایک فرقے بن گئے۔ ہر فرقہ اپنے اپنے طریق کار پر نازاں ہے۔ مسلم تشریف میں حضرت عمرؓ سے روایت ہے: آقا حضورؐ نے فرمایا کہ عترت ہر طرح کے شر اور رسادات رد نما ہوں گے۔ پس جو شخص اس امت کے اتحاد و ارتباط میں تفریق پیدا کرے اور

مجمع امت کے اجتماع کو توڑ دے، اس کی گردن تلوار سے اڑا دو، خواہ وہ کوئی ہو۔
میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات
ہے، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کا حصہ لیں اور جسے اپنے
پہلے مناسب نہ سمجھیں۔ اسے چھوڑ دیں، اسلام تو مکمل ہے اور کامل و مکمل ہی نافذ ہونا
چاہیے تو اپنے برگ و بار دیتا ہے۔ اس کا ہر شعبہ دوسرے شعبے کے ساتھ مربوط و ملکہ
ہے، اسے الگ الگ کر کے نافذ کیا جائے تو اس کی برکات سے مستفیع ہونا ممکن ہی نہیں۔
اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام کو نصرت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہاں کوئی
”فوتہ تھوڑا“ آتی ہے، اسے حاجت روانہ کے لیے استعمال کر گزرتے ہیں، ہم دن
رات نبی الامین علیہ السلام و آلہ کے نظام حکومت کی بات بھی کرتے ہیں اور موجودیت
کے لیے بھی نصرت دہن رہتے ہیں حالانکہ اسلام میں حاکمیت عوام کی تو کی خواص کی بھی
نہیں، صرف خائن و ماکہ حقیقی کی ہوتی ہے۔ اسلام کے یہ نظام انتخاب میں تو
جو عہدہ طلب کرے، وہ نااہل قرار پایا ہے۔ بخاری شریف میں ہے حضرت ابوبکر
اشعریؓ نے فرمایا کہ میں اور میری قوم کے دو آدمی تم بتیوں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! صلے اللہ علیک وسلم مجھے
امیر مقرر فرما دیجئے، دوسرے نے بھی ایسا ہی کہا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو والی نہیں
بناتے جو عہدے کا سوال کرے۔ بخاری شریف کے علاوہ مسلم، نسائی، مشکوٰۃ میں
ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جو سے معلوم ہوتا ہے کہ عہدے کی خواہش کرنا اس کے نااہل
ہونے کے مترادف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکومت میں مغربی طرز کی
انتخابی ہم بازی کی اجازت نہیں ہے۔ دراصل اسلام کا نظام انتخاب عددی ہے
ہی نہیں، صفاتی ہے۔ وہاں بندوں کو گنا نہیں جاتا، تو لا جانا ہے۔

فخر موجودات علیہ السلام و الصلوٰۃ کے نظام حکومت میں شرف و محمد
انسانیت کی بنیاد پر رعایا کے حقوق متعین ہیں۔ یہاں کسی کو کسی پر فوقیت نہیں،
سب مسلمان، بھائی بھائی ہیں۔ غلام اور آقا میں فرق نہیں، ہر شخص کی جان و مال

آبرو محفوظ ہے۔ یہاں سیاست اگر گیموں سے پاک ہے۔ یہاں اختلافیہ مقتضی اور
عدلیہ کی ذمہ داریاں متعین ہیں۔ حکومت طوطی اور شان و شوکت کا نہیں، سادگی
کا نمونہ بنتی ہے۔ اس نظام حکومت کا معاشرتی سسٹم جھوٹ، حسد، غیبت،
سازشوں اور دہائیوں سے پاک ہے۔ یہاں کی معیشت اور نکاح و نکاح زور کی
گندگیوں سے منتر ہے۔ یہاں کھانے کے طریقہ اور اصول بھی متعین ہیں اور قریح
کرنے کی حدیں بھی بتادی گئی ہیں، یہ نظام معیشت دراصل نظام کفالت ہے۔ اسلامی
ریاست میں فداخ پیداوار پر نہ حکومت اپنی اجارہ داری قائم کر سکتی ہے نہ فرد
کو برحق حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکومت میں انسان کی تکوین اس
کے مادی وسائل پر نہیں، اس کے اوصاف و خصائل پر ہے۔ یہاں سربراہ حکومت
کو بھی ملکی وسائل پر صرف اپنے انفرادی حصے کی حاجت اختیار ہوتا ہے اور اس
پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنی روزانہ کی ضرورت سے زیادہ کسی دن بھی اپنے پاس
کوئی چیز رکھے۔ دنیا نسلی اور قومی تعصب کے چنگل میں گرفتار رہے حضور
نے اپنے نظام حکومت میں ان تعصبات کو دور آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ سترہ
دارانہ نظام میں سود کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسلام میں یہ مروجہ ہے۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکومت میں اصحاب فہم و کردار کسی جماعت کو ترتیب
دیئے بغیر، اکثریت یا اقلیت کی تشہیم کے تصور سے دور ہو کر اور حزب اقتدار
اور حزب اختلاف کے تصورات کی تعظیم کر کے مجتمع ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور
غلام رسول خدا کے احکام کے لحاظ میں سامعی نظر آتے ہیں۔ خدا کی حاکمیت، خدا و رسول
کے فرمودات پر عمل اور بس!!

نعت محبوب خلائق کا صلہ درکار ہے
جو بوسیرتی کو ملی تھی، وہ روا درکار ہے
چاہیے اگر نوجم میں گشتہ چشم آب آب
یا دلیہ میں دل بجز آشنا درکار ہے
ہم ربانی ہے خدا کی، نعت محبوب خدا
مشفقہ یہ مجھ کو ہر شعبہ و مسا درکار ہے
عافیت کی راہ پر چلنا ہو جس دی فہم کو
اس کو میرے مصطفیٰ ام کا نقش پاد درکار ہے
میں بھکاری ہوں تو در روزہ گری کے واسطے
نالک کو تین کی دولت سرا درکار ہے
ضیق میں آئی ہے جاں اب بعصیت کے عین سے
مجھ کو طیبہ کی ہوئے جانفرا درکار ہے
ہا کے طیبہ ہی میں پوچھے گا اگر ناز پائے گا
خانہ و مالک کا جس کو کبھی پست درکار ہے
تم بھی طیبہ کے کسی گوشے میں حب اکو سر در ہو
زندگی کی گرفتار ہے، ابت اور کار ہے
چاہتا ہوں میں کہ میری عافیت محمود ہو
اس لیے توفیق بدرجہ مصطفیٰ درکار ہے

سرکار علی علیہ السلام کا معاشی نظام

حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایسا مکمل نظام عطا فرمایا جس میں زندگی گزارنے کے سب طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس نظام کا ہر شعبہ دوسرے شعبہ سے پوری طرح منسلک ہے۔ جب ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے نظام معیشت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو دوسرے شعبوں میں دی گئی اسلامی ہدایات سے الگ نہیں کر سکتے۔ آپ اسلام کے تقاضوں کردہ حقوق و فرائض کو سمجھنے کے لیے مکمل اسلام کو سمجھنے و دیکھنے پر مجبور ہیں اور یہاں کوئی شخص کسی ایک شعبے کو دوسرے شعبوں سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسلام کو سمجھنے میں غلطی کا مرتکب ہوتا ہے۔

حضور سرور کائنات علیہ السلام کا قائم کردہ معاشی نظام جہاں قانونی ضوابط رکھتا ہے، وہاں اس کا تعلق انسانی اخلاقیات سے بہت گہرا ہے، بلکہ اس کا زیادہ تر دار و مدار ہی اخلاقیات پر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاشی نظام اخلاق نظام کے علی الاعظم قائم ہوتا ہے، معاشرے کے اندر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ معاشی تقاضوں کا عنصر تو انسان اور حیوان میں مشترک ہے اور یہ اخلاق قدریں ہی ہیں جن کی بنا پر قائم ہونے والا نظام معاش انسان کو اشرف المخلوقات کے بلند ترین منصب اور اعلیٰ ترین مقام پر فائز کرتا ہے۔ جان کی حفاظت، بھوک، پیاس کے ازالے کے لیے بیٹ بھڑنا، سردی گرمی کے موسمی اثرات سے محفوظ رہنے کے جذبات، جنسی تقاضوں کی تکمیل، یہ سب باتیں توحید انوں میں بھی پائی جاتی ہیں بشرطیکہ زندگی کی تکمیل میں دوسروں کا خیال رکھنا اور عدل، احسان اور ایثار کی روایات قائم کرنا شرف انسانییت کی معراج ہے۔

اسلام کی حقانیت اور ابدیت پر ایمان رکھنے والے کی تین حیثیتیں قرار دی گئی

ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ دوسری یہ کہ وہ نبی فروع انسان اور انسانی معاشرے کا ایک فرد ہے اور تیسری یہ کہ وہ اس کی اپنی ذات کے کچھ تقاضے ہیں۔ مسلمانوں کی شخصیت ان تینوں چیزوں کے امتزاج کا نام ہے اور اسے حقوق اللہ حقوق العباد اور حقوق نفس کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لایا ہوا نظام معاش بھی حقوق کی ان تینوں قسموں کا داکر ہے۔ عقل میں آتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کے ہر عمل میں حقوق اللہ کو بحال ترجیح ہوتی ہے اور حقوق العباد کی اہمیت صحیح مسلم کی اس حدیث سے ظاہر و باہر ہے۔ حضور حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”بے شک میری امت کا غلغلہ ہو گا جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے لیکن حال یہ ہو گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر ہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھا لیا ہو، کسی کا خون بہا یا ہو یا کسی کو مارا ہو تو اس کے نیک اعمال میں سے کچھ اس کو دے دیا جائے گا اور کچھ اس کو۔ تو اگر اس کی حسرت ختم ہو جائیگی تو قبل اس کے کہ اس پر جو کچھ ہوا، ادا کر دیا جائے تو دوسروں کے گناہ اس کے اعمال میں ٹھکھ دیئے جائیں گے۔ پھر وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا“ اپنے نفس کے بارے میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایات فرمائی ہیں۔ اسلام انسانی نفس کی تمام ضروریات و مقتضیات کو پورا کرنے کی نہ صرف آزادی دیتا ہے بلکہ اس پر اصرار کرتا ہے، بشرطیکہ اس طرح اللہ کی حدود یا مال نہ ہوں۔ اسلامی معاشی زندگی میں فرد کو حلال اور جائز ذرائع سے روزی پیدا کرنے کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ اسے اپنی جائز کمائی پر ملکیت کا اور اس ملکیت کے استعمال کا حق ہوتا ہے۔ اسلام معاشی جدوجہد کے لیے ترغیب دیتا ہے اور مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ کائنات کے تمام وسائل خداوند کریم نے انسان کے استفادے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ”وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ کے سب تمہارے لیے بنایا ہے۔“ (البقرہ: ۲۹۹)۔ ”ہم نے تمہیں زمین پر امتحانات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے سامانِ زینت مہیا کیا۔“ (اعراف: ۱۰)۔ ”جب نماز پوری ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے رزق تلاش کرو۔“ (جحد: ۱۰) آتا

حضور رسول انام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی فرمایا: ”وسیع مکان، نیک پردہ اور عمدہ سواری آدمی کی بہبود میں داخل ہیں۔“ (صحیح بخاری)۔ حلال روزی تلاش کرنا جہاد ہے۔ ”وکنز العمال، حضرت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کارگیر اللہ کا دوست قرار دیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ”محنت و محنت جس میں پرہیزگاری کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، فسق و فجور والے سرمائے سے بہتر ہے۔“

عرض اسلام نے ہر فرد کو معاشی جدوجہد پر اکسایا ہے اور کمائی کے طریقوں پر سوائے اس کے کوئی قدغن عائد نہیں کی کہ اللہ کی حدود یا مال نہ ہوں، حلال ذرائع سے کمایا جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی نظام کے خدوخال

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ معاشی نظام کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ دولت خواہ کسی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور اصلاح اس کی ملکیت ہے۔ انسان کی ملکیت اللہ کی عطا ہے۔ دولت پر انسان کا تصرف احکام خداوندی کے تابع ہونا چاہیے۔

اسلام کمائی کے ذرائع میں جائز و ناجائز کی حدود متعین کرتا ہے اور سختی سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر احکام کی ممانعت کرتا ہے اور ناجائز طریقوں پر خرچ کی روک تھام کرتا ہے۔ عیاشی، قمار بازی، شراب نوشی، بے جا اصراف اور قومی دولت کے ضیاع کے تمام دروازے بند کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام تقسیم دولت کا اہتمام کرتا ہے اور گردش زر کا نہایت مؤثر نظام دیتا ہے۔ بڑی بڑی جاگیرداریاں اسلامی معاشی نظام میں ممکن ہی نہیں۔ اسلام معاشی توازن کی صورتیں پیدا کرتا ہے۔ اس نظام میں اجرتوں کا معیار بھی شخصی کمالات کے اصول پر قائم اور مرتب کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی طبقہ دوسرے طبقے کا استحصال نہیں کر سکتا، وہ اس

قابل ہی نہیں ہو سکتا، اسلام بلطانی تقسیم اور طبقاتی منافرت میں یقین نہیں رکھتا بلکہ معاشرے کو محبت، ایثار، خلوص اور مساوات کی بنیادوں پر استوار کرتا ہے۔

مساوات اسلامی کی بحث میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دروزی و مال، علم و جہل اور بعض دوسرے خصائص کے لحاظ سے اسلام نے فطری حیزات امتیاز جائز رکھا ہے اور بعض کو بعض پر رفعت اور تفضیل دی ہے۔ یہ کتنا صحیح نہیں ہوگا کہ آغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سب امیر ہوں گے یا سب غریب ہوں گے۔ درجوں اور طبقوں کے بغیر کوئی معاشرہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا حضور سرور کائنات علیہ السلام والصلوة نے فرمایا، ”زکوٰۃ مسلمانوں کے دولت مندوں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی“ اسلامی معیشت کا اصول، دولت کی مساوی تقسیم نہیں بلکہ دولت کی متصفیات تقسیم ہے اور تقسیم دولت کے تمام طریقے زکوٰۃ، صدقات، عشر و خیر غریب اور امیر دونوں طبقوں کی موجودگی کی دلیل ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اسلام امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر ہونے سے روک کر دونوں طبقوں کے درمیان فاصلے کو کم سے کم کر دیتا ہے اور تھوڑے بہت تفاوت کے ساتھ تمام افراد کی خوشحالی اور معاشی کفالت کا اہتمام کرتا ہے۔ اسلامی معاشی نظام کے قانونی اور اخلاقی تقاضے پورے کرنے کے بعد دولت کے چند باتھوں میں مرکوز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور معاشرے میں ناداروں مجلس طبقے کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔

انفرادی ملکیت

اصلاً خدا تعالیٰ کی عاکیت و ملکیت کو تسلیم کرنے کے بعد اور اس کی قائم کردہ حدود کے اندر اسلام شخصی و انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن یہ ملکیت وسائل پیداوار سے لے کر استنباط سے صرف تک ہر فرد پر خدا کے احکام کے تابع اور پابند ہے۔ حضور رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام خالق و مالک حقیقی بل شائع کا یہ حکم کہ

کہ ”ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ ہاں تمہارے درمیان اس کی رضا مندی سے تجارت ہو تو ٹھیک ہے۔“ (اشع، ۱۶۹۰) کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے مولیٰ پیدا کیے اور یہ ان کے مالک ہیں (تیس، ۱۶)۔

خداوند تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ”اے نبی! ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کرو۔“ (التوبہ، ۱۱۳) خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ اس مال دار بندے کو محبوب رکھتا ہے جو حق ہو اور پوشیدہ طور پر خدا کی راہ میں مال خرچ کرتا ہو۔“ (صحیح مسلم)

ناجائز ذرائع آمدن پر قدغن

اسلام فرد کو معاشی جدوجہد کی ترغیب بھی دیتا ہے اور اس کی نجی ملکیت کو بھی تسلیم کرتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کمائی کے ذرائع کے جائز اور حلال ہونے پر زور دیتا ہے اور حصولی معاش کی آزادانہ سعی میں حلال و حرام کی حدیں متعین کرتا ہے۔ حرام اور ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی دولت کا وہ جائز مالک نہیں ہے۔

خدا و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایسے تمام ذرائع کو ناجائز قرار دیا ہے جن سے خدا کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو، دوسرے افراد کو باغیاتی طور پر پوری ملت یا ملک یا معاشرے کو اخلاقی یا مادی نقصان پہنچ سکتا ہو یا ایسے تجارتی طریقے جن میں کسی ایک فریق کا یقینی طور پر فائدہ ہو اور دوسرے فریق کا فائدہ مشتبہ اور مشکوک ہو۔ اتفاق سے، دائروں امت امیر بن جانے کے طریقوں، ستم، لائٹری، معصے وغیرہ سے دولت حاصل کرنا اور دھوکے، بھگڑے اور قبائس کے سودے اور انصاف اور مفاد عامہ کے خلاف ذرائع حرام قرار دینے کے ہیں۔ چنانچہ سود، رشوت، ہوا، چوری، ستم، خیانت، غصب، بی ناپ تول میں کمی، منہ گری، شراب اور دوسری منشیات و مسکرات کی صنعت و تجارت

ناجائز منافع خوری، لوٹ مار، مفت خوری، پیشہ وارانہ گداگری اور ظلم و استصال کے ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت کو اسلام ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ نیز احتکار اور ایسی اجارہ داریوں سے منع کرتا ہے جن کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے مواقع نہ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ایسے کام ذرائع سے پیدا ہونے والی دولت کے راستے ہی بند کر دیے جائیں تو معاشرے میں کوئی ایسا طبقہ جنم ہی نہیں لے سکتا جو کسی کا استصال کر سکے اور اگر کوئی شخص کسی طرح ان ناجائز اور حرام ذرائع سے دولت اکٹھی کر ہی لے تو اسلامی ریاست کو اختیار ہے کہ وہ اس کا محاسبہ کرے جیسا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا۔

حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں "جس وقت کوئی عامل مقرر ہوتا تھا، اس کے پاس جس قدر مال و اسباب ہوتا تھا، اس کی مشعل قبرست تیار کر کے محفوظ رکھی جاتی تھی اور عامل کی معمولی حالت سے اگر غیر معمولی ترقی ہوتی تھی تو اس سے مواخذہ کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ اکثر افعال اس بلا میں مبتلا ہوئے خالد بن ولیدؓ نے اشعار کے ذریعے حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمرؓ نے سب کی موجودات کا جائزہ لے کر آدھا آدھا مال بٹایا اور بیت المال میں داخل کر دیا۔" (الغلوک از شبلی نعمانی) اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست ناجائز طور پر جمع کی ہوئی دولت کو اپنے قبضے میں لے کر مستحقین میں تقسیم کرنے کی مجاز اور ذمہ دار ہے۔

اقتدار زریکے ممانعت

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی نظام کی رُو سے جہاں آمدنی کے ذرائع کا حلال اور ناجائز ہو نا ضروری ہے، وہاں ان جائز طور پر دولت کمانے والوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب موجود ہے۔ "مال کی محنت کو مذہم قرار دیا گیا ہے اور دخل و اسماں زہر پرستی، دولت و دنیا کی حرص و ہوس اور خوشحال پر غور و غماز

کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: "تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دولت پکھنے کی فکر نہ سترتی کر رکھا ہے۔ قبر میں جلنے تک تم اسی فکر میں منہمک رہتے ہو۔ یہ ہرگز تمہارے لیے نفع مند نہیں ہے۔ جلدی نہیں اس کا انجام معلوم ہو جاتا گا۔" (النکاثر ۱۰-۳) اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک سزا کی خبر دے دیجیے: "والتوبہ ۳۴" "ان لوگوں کی قیامت کے دن اسی مال کے طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا" (ال عمران ۱۸۹)

یاد رہے کہ ارتکاز و اقتدار زہر مایہ دارانہ نظام کی جان ہے اور اس کے متعلق قرآن مقدس میں اتنا سخت بعد اختیار کیا گیا ہے، گویا یہ اصل بھی فکر کی طرح نہایت گھناؤنا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں: "اسلام کے بنانے والے نے اجتماعی نقشے میں دولت اور وسائل دولت کے احتکار و اقتدار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ احتکار یہ کہ دولت کا کسی ایک طبقے میں تصور ہو جانا۔ اقتدار یہ کہ دولت کے بڑے بڑے خزانوں کا افراد کے پاس جمع ہو جانا۔ اسلام نے وسائل کا جو نقشہ بنایا ہے، اگر ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے اور صرف چند خانے ہی نہیں بلکہ تمام خانے اپنی اپنی جگہ میں جائیں تو ایک ایسا اجتماعی نظام بن جائے گا، جس میں نہ تو بڑے بڑے کروڑ پتی ہوں گے، نہ مفلس و محتاج طبقہ۔ ایک طرح کی درمیانی حالت غالب افراد پر طبعی ہو جائے گی۔ بلاشبہ زیادہ سے زیادہ کمانے والے افراد موجود ہوں گے کیونکہ کسی و کسب کے بغیر کوئی مومن زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو فرد جتنا زیادہ کمانے گا، اتنا ہی زیادہ انفاق پر مجبور ہوگا اور اس سے افراد کی کمائی جتنی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی زیادہ جماعت بہ حیثیت جماعت کے خوشحال ہو جائے گی۔ قابل و مستعد افراد زیادہ سے زیادہ کمائیں گے لیکن صرف اپنے ہی لیے نہیں کمائیں گے تمام افراد قوم کے لیے کمائیں گے۔ یہ صورت نہ پیدا ہو سکے گی کہ ایک طبقہ کی کمائی دوسرے طبقوں کے لیے محتاجی و مفلسی کا پیم ہو جائے۔"

جیسا کہ اب عام طور پر مورد ہے۔ اگر مسلمان آج کچھ ذکر کرے، صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہی احکامِ قرآنی کے مطابق درست کر لیں تو بغیر کسی نااہل کے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ان کی تمام اجتماعی مشکلات و مصائب کا حل خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ (ذکرِ جہانِ فقرین جلد ۲، ص ۱۳۱)

خراج پر تحدید

اسلام نے کسب و عمل کے اصولوں کی طرح صرف اور خراج کے بھی اصول مقرر کر دیے ہیں۔ وہ مسلمان کو پابند کرتا ہے کہ اپنی حلال کمائی کا خراج بھی حلال اور جائز راستوں ہی پر کرے۔ اسلام نے بے جا خرچ سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: "خراج میں حد سے نہ گزرو۔ اللہ فضولِ خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔" (الاعراف: ۳۱) "فضولِ خرچی مٹ کر۔ فضولِ خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناکھٹکا ہے۔" (الاعراف: ۳۱)

حضور محبوبِ ربِّ کریم علیہ السلامؐ و التسلیم کا لایا ہوا دین نہ تو بخل کو پسند کرتا ہے اور نہ فضولِ خرچ کو۔ اسلام دینِ اعتدال ہے اور اسراف و تبذیر دونوں کی مذمت کرتا ہے اور ان سے منع کرتا ہے۔ غرورِ تبذیر اور شان و شکوہ کے اظہار کے لیے خرچ کرنا، عیاشی اور دوسرے موانعات پر خرچ کرنا اور احکامِ خداوندی کی خلاف ورزی میں خرچ کرنا منع ہے۔ اپنی ذات پر، اہل و عیال پر، قبیلے، گھنے والوں پر، دیویوں، پتیوں، سکیٹوں، ہمسافروں، قرضداروں، غرض ہر نظراری اور اجتماعی جائز ضرورت پر خرچ کرنا صحیح اور جائز ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو کھاسنِ فراخ دل، فیاض اور خدا خوفی کے احساس سے ملو ہونا چاہیے۔ بے جا خرچ کی باقاعدہ قانون کے ذریعے بھی ممانعت ہے اور اسلام کا نظامِ اخلاق بھی ایسے راستوں پر چلنے سے روکتا ہے اور نیکی پر خدا کی راہ خرچ کرنے پر اکساتا ہے۔

جب آدمی صرف صحیح، جائز اور حلال طریقوں ہی سے روزی کمائے اور اکتانہ کی

بھی ممانعت ہو اور خرچ کے سلسلے میں جوئے بازی، منہوع ہو، شراب حرام کر دی گئی ہو اور عیاشی کی کوئی خلافِ اخلاق صورت ممکن نہ ہو، سونے چاندی کے برتن اور دکھاوے اور شان و شوکت کے اہتمام و اظہار پر بھی پابندی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا نظامِ عبادات اور نظامِ اخلاق اسے انسانی فی سبیل اللہ کی روشنی دکھا رہا ہو تو دولت چند ہاتھوں میں کس طرح سمٹ سکتی ہے اور معاشرے کا کوئی فرد جھوکا، تنگیا یا ضرورتِ زندگی سے محروم کیسے رہ سکتا ہے!

یہاں ایک سوال یہ جانا ہے کہ خراج کیا کیا جائے؟ اس پر قرآن کا حکم یہ ہے: "لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں۔ فرما لیے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔" (البقرہ: ۲۱۹) یعنی ایسا نہ ہو کہ تم بغیر سوچے سمجھے سب کچھ خواراک میں دے دو اور خود ضرورت و نیکیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ اور اس طرح حقوقِ نفس کے ساتھ اقربا و اعزہ، یتیموں اور گھنے برادری والوں کے حقوق کے بھی غاصب بن جاؤ اور ایسا بھی نہ ہو کہ مال جمع کرتے رہو، گنتے رہو اور ضرورت سے زیادہ دولت کو خرچ نہ کرو۔

تقسیمِ دولت کا مثالی نظام

آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشِ دولت کا ہر طرح سے مکمل اور مثالی نظام ہمیں دیا ہے۔ جب کوئی شخص صرف اور خراج کے ضمن میں موانعات سے پہلو بچا لیتا ہے اور خرافات، داروں، عزیزوں اور محتاجوں کی مدد کرنے پر اپنی حلال کمائی ہوتی دولت کو صرف کرتا ہے تو ان اولین حقداروں کے بعد دولت کے ثانوی مستحقین کی امداد کا ایک طویل اور منظم پروگرام بھی اسلام میں موجود ہے۔ ایشائے زکوٰۃ کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نماز کے ساتھ کیا ہے اور ہر صاحبِ ایمان مسلمان پر اسے فرض فرما دیا ہے۔

زمینی پیداوار کا دسواں حصہ عشرت کے طور پر لینے کا طریقہ اسلام میں موجود ہے۔

اس کی شرح زکوٰۃ سے چار گنا ہے اور اس کا مقصد بھی مفلس و نادار افراد میں وسیع پیمانے پر تقسیم دولت ہے۔

اسلام نے بعض گناہوں یا کوئی چیزوں کی خلافی کے لیے مالی کفارے بھی مقرر کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ المائدہ، الحجۃ و عمرہ میں کئی مقامات پر ان کفاروں کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں یہ کفارے لازمی ہیں، بعض حالات میں اختیاری۔ کفارہ نقد رقم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کھانے پینے کے طور پر بھی۔

صدقات کا شعبہ اپنی جگہ پر بہت وسیع ہے، صاحب نصاب لوگوں کے لیے حدیث الفطر واجب کیا گیا ہے اور چونکہ اس کے نصاب پر پورا سال گزرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کا دائرہ زکوٰۃ سے بھی وسیع ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عید کے موقع پر زیادہ سے زیادہ مساوات پیدا کی جاسکے۔

اسلام نے ہر انسان پر اپنے خاص خاص رشتے داروں و جن کی فہرست حاکمی طویل ہے، کی معاشی کفالت کی ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ ایسا ہی طور پر پانچ، کمزور، ضعیف اور معذور افراد کی معاشی کفالت کا انتظام موجود ہے۔

جنگ سے متاثر شدہ اموال غنیمت کا یا پھر مالی جھڑپ سے "خمس" کہتے ہیں عام لوگوں کی معاشی بہبود اور خوشحالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جنگ کے ختم ہو جانے اور محاذ جنگ کے دارالاسلام بن جانے کے بعد کفارے حاصل ہونے والے مال کو شرف مال فنی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

اور ————— ان سب اخراجات کے بعد بھی کسی شخص کے پاس اس کی حلال کمائی سے کچھ دولت بچ جاتی ہے تو وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے قانون وراثت کے تحت تقسیم کر دیتا ہے۔ تقسیم میراث کے قانون کا مقصد یہ ہے کہ جو مال ایک شخص کی زندگی میں یکجا ہو گیا ہو وہ اس کے مرنے کے بعد اسی صورت میں اکٹھا نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اس کے رشتے داروں میں بھینٹا دیا جائے۔ چنانچہ وہ ایک پشتوں کے بعد امرا کی اولاد و دولت سے محروم ہو کر عام لوگوں کی سطح پر آ جاتی ہے اور

اس طرح سرکار کا عطا کردہ نظام عدل و دولت تقسیم کرتا رہتا ہے۔ انتشار دولت کے اس پروگرام کے تحت تمام جائیداد اور دولت ورثہ میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ قریبی ورثہ نامہ میں تو دور کے ورثہ، اور اگر کوئی شخص فادارت مرے تو اس کی وراثت ریاست کی معرفت خیرا میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اسلامی اقتصادیات کا اساس ہی تقسیم دولت اور گردشِ نقد پر ہے اور اسلام کا قانون وراثت اس سلسلے کا آخری عمل ہے۔ اور اس طرح شریعہ میں مقصد پورا ہو جاتا ہے۔

کس نہ گرد و درجہاں محتاج کس
نکتہ شریعہ میں این است و بس

ہر خوشی غمی دیکھی، جو بھی شے ہے دنیا کی
معمول معمول جلتا ہوں، یادداشت ایسی ہے
فصل باطلہ کی بھلتی پھولتی پانی ۱۱!
حافظے کی کھینچی پر اک یہ کاشت ایسی ہے

سکون دل، مسرت اور طمانیت اگر چاہو
اگر چاہو، قلب را پند چھوڑی رنج و نیا کے
تو دل کے کینوس پر ذہن کے دستِ قنادی سے
بناؤ گنبدِ اختر کے ہر صبح و صفا کے

ہر اک شے پر اُسی کو اختیارِ راست مکمل ہیں
کہ ہیں جاگیر یہ سارے زمین و آسمان اُن کی
حقیقت میں بھی شایانِ سرکارِ دو عالم ہے
کہ کہے مداحِ خود ذاتِ خداوندِ جہاں اُن کی

صاحبِ خلقِ عظیم سرکارِ شہیدِ عظیم

حضورِ سیدِ ہر انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم جل و علانے صاحبِ خلقِ عظیم
فرمایا۔ اِنَّكَ تَكُنْ تَخْلُقُ عَقَلِيَّةً (سورۃ ن)، سرکارِ مے خود فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نیک
کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، آپ کی حیاتِ نبیہا خلق کا بے نظیر نمونہ تھی، صبحِ مسلم میں
حضرتِ نواس بن سیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضورِ اکرم الاکرم میں شفیع اللہ نہیں
رحمۃ اللہ علیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کے متعلق فرمایا کہ نیکی خُشنِ اخلاق ہے اور
گناہ وہ ہے جس سے تیرے ضمیر میں خُش پیدا ہو اور مجھے اس کا گورنر پر ظاہر ہونا
گوارا نہ ہو، شیخ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضورِ حبیب
کبریٰ علیہ التیمم والثناء نے فرمایا کہ ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے
اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔

اسلامی تعلیمات کی بنیاد و خُشنِ معاشرت ہے۔ خداوندِ مولا جل و علانے صلی اللہ
علیہ وسلم کو حکم بھی ہے کہ ہم ایک بڑے سکون معاشرہ تعمیر کریں، جس میں شکور و نجس، غش و
مناہقین اور دشمنیاں نہ ہوں۔ اخوت و مروت، اخلاص و اُپار اور عفو و درگزر کا
دور دور ہو، مسلمان محبت کے سائبان تلے طمانیت کی زندگی گزاریں اور سچا، نیک و
کی تصویر بن جائیں۔

ایک متفق علیہ حدیثِ پاک میں ہے، حضورِ محسن کا ناساتِ عید السلام والصلوۃ نے
فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے ذلیل کرے، اور جو
شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اُس کی حاجت براری کرے گا اور
جو آدمی کسی مسلمان کی تکلیف دکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی تکلیف میں سے
ہر تکلیف سے بچائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت

کے دن اُس کی پردہ پوشی فرمائی گئی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے حضور نبی کریم ﷺ نے تین بار خدا کی قسم کے ساتھ فرمایا کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے جس کے ہمسائے اس کی بُرائی سے ماموں و محووظانہ ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ طاقت وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پھنسا دے۔ طاقت وہ ہے جو حالت غضب میں اپنے نفس پر قابو پالے۔

عونِ انجرات میں خداوند قدس دلائل نے فرمایا: ”اگر تم میں سے کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا پسند کرتا ہے؟“ مسلم شریف میں ہے، حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا۔ اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات کہے جو اسے بُری لگے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر میرے بھائی وہ بُرائی موجود ہو جس کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا یہ بھی غیبت کہلانے کی؟ فرمایا کہ جو بُرائی اُس میں موجود ہے، اسی کا ذکر نہ غیبت ہے، اگر ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہر کلمہ بدخلق اور جھگڑا شخص دوزخ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ جس شخص کو امانت دی جائے تو خیانت کرے، بائیں کریں تو جھوٹ بولے، اُپھرنے تو غلط دزدی کرے اور کسی سے جھگڑا ہو تو بُرائی کرے۔ ایسا شخص فاعل منافق ہے۔ جرمِ مذی شریف میں ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی بھلائی کے لوگ متوقع اور امیدوار ہوں اور اُس کے شر سے محفوظ و مامون زندگی گزارنے ہوں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ نے دنیا سے یہ حقیقت نواں کر دی کہ ایسی کئی نہیں ہو سکتی جو سرکار کی سیرتِ طیبہ میں بدرجہ اتم موجود نہ ہو جو صفت سرکار میں نہیں، وہ اچھائی ہو ہی نہیں سکتی، بُرائی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جس اخلاق کی تعلیم دی، مسلمانوں کو ماسوائے اُنہار سکا نہیں، ایک دوسرے کے کام آنے کو کہا، ایک دوسرے کی غایوں کو نہایتوں سے غرض نظر کی تلقین کی۔ فرمایا کہ ہر مسلمان

دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر نہ ظلم کرے نہ اُسے رسوا ہونے دے اور نہ اسے ذلیل و خسر کرے۔ فرمایا انسان کے لیے اتنی بُرائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو خلیفہ اور ذلیل سمجھے۔ مسلمان کی ساری چیزیں، اس کا ٹخنہ، اُس کا مال اور اُبرو، دوسرے مسلمان پر حرام ہیں (صحیح مسلم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک، ہر اچھائی کی تلقین اپنے عمل کے ذریعے فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ آپ کا چہرہ ہنستا تھا۔ وقار اور متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ کسی کی دل شکنی نہیں فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطیع و مطاع دیتے اور گناہگار کو ڈر سناتے تھے۔ آپ نے خبروں کی پناہ تھی، خدا کے بندے اور ملامتِ خدا کو مل کر اللہ پر چھڑ دینے والے۔ ذرشت، خور، نہ سخت گو۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق کی اجازت چاہی۔ وہ شخص اپنے قبیلے میں اچھا آدمی نہیں تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا جمل بھی تھا۔ آپ نے اسے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ وہ حاضر ہوا تو آپ نے نہایت شفقت آمیز لہجہ میں اس سے گفتگو فرمائی، اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ وہ تو اچھا آدمی نہیں تھا، سرکار نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے بُرا وہ ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں۔

زید بن حارثہؓ ایک جودِ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام تھے۔ آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اُن کے والد انہیں لینے آئے تو حضرت زیدؓ نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا کہ سرکار کی شفقت، شفقتِ پدری سے بدرجہا زیادہ تھی۔

کتاہر کھانے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیفیں پہنچائیں، ایتانیں دیں، پریشان کرنا چاہا لیکن سرکار نے اُکی دایمت کے لیے دُعا میں کہیں۔ جب وہ لوگ مغلوب ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں کو ان پر فتح یاب کیا، فتح مکہ کے اس موقع پر سرکار نے انہیں مدعو و مشروب کی نوبت سنائی، ان کے عقو عام کا اعلان فرمادیا۔

فرماں "مَنْ سَلَّمَ مِنْكُمْ سَلَّمَ" سے کیا کیا ہے ؟

آپ نے کبھی کسی سال کے سوال کو رو نہیں فرمایا۔ اگر پکس کچھ بھی نہ ہوتا تو کسی سے قرض کے رکھنا فرمائیے۔
سرکار کا معمول تھا کہ کبھی کھانا تنہا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی چیز پسند ہوتی تو اس کی طرف دست مبارک نہیں بڑھاتے تھے، لیکن اسے ہڑا نہیں کتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز آتی، اسے فوراً خرچ فرمادیتے یا تقسیم فرمادیتے۔ اگر کسی وجہ سے بچ رہتی تو جب تک وہ صرف نہ ہو جاتی، سرکار کی طرف سے بے چینی کا اظہار ہوتا تھا۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر احدا کا پیار میرے لیے سونا ہو جائے تو میں کبھی یہ پسند نہ کروں گا کہ میں اس کو چڑھان اور میرے پاس ایک دن بار بھی رہ جائے۔ ہاں صرف وہ رقم، جو میں قرض ادا کرنے کے لیے رکھ چھوڑوں۔

تو حضور نے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد وگراہی ہے کہ "مکر پر کوئی کام لگنا لاؤ گا" یہی آبرو بچانا سوال کرنے کی ذلت سے بہتر ہے۔

سرکار کو سادگی بہت پسند تھی۔ ہر چیز میں سادگی پسند خاطر تھی جو چیز سامنے آتی، تناول فرمائیے۔ زمین، فرش یا چٹائی پر آرام فرمائیے تھے۔ لباس میں بھی کبھی رنگ کو پسند نہ فرمایا۔

حضور سادہ تھے، تم بھی دعا کرو محمود کہ سادگی کی محنت خدا نصیب کرے

سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیتے تھے۔ سودا خود خرید فرماتے جو تاج پوشہ جانا تو خود کاٹھ لیتے، گھر میں بھارت دے لیتے لوگوں کی بنیاد پڑی کے لیے جاتے، ان کی دلجوئی فرماتے۔ غریبوں، مسکینوں کی زیادہ خاطر داری فرماتے۔ سرکار دعا فرمایا کرتے تھے کہ خداوند! مجھے غریب رکھ، غریب اٹھا اور غریبوں کے

ساتھ میرا مشورہ ہو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے فرما "اے عائشہ! کسی مسکین کو اپنے ہاں سے کبھی نامراد نہ لوٹانا۔ کچھ نہ ہو، تو تم اسے ایک ایک ٹکڑا ہی دے دینا۔ اگر تم غریبوں سے محبت کرو گی تو خدا تم سے محبت کرے گا۔ قریش کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہذیبہ زبان میں افسانہ گوئی کی، اذیتیں دین، جسم مبارک پر شکنیں پھینکنا، غرض طرح طرح کی گستاخیاں اور تکلیفیں پہنچائیں مگر سرکار نے ایک بار بھی ان پر غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ یہی وہ رویہ رہے کہ خدایا! یہ سب شعوریں، انہیں مجھ عطا کر اور ہدایت کا راستہ دکھا۔ ایک بار آپ نے مجھے سرکار سے کچھ قرضہ لینا تھا، گستاخانہ لہجہ شروع کر، صحابہ کو دیکھنے لگے اسے دیکھنا تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے اس کا قرض دینا ہے، اس کے ساتھ کوئی سخت بات مجھے یاد نہیں رہا نہیں، پھر آپ نے صحابہ کو اس کا قرض ادا کرنے کا حکم دیا اور کچھ زیادہ دلویا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے واقف تھے اور آپ پر اپنی جائیں بکھا دے کرتے تھے۔ آپ دشو فرماتے تو وہ سرکار کے دھوکا پانی پیتے تھے، پیر نہیں کرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں سے لے کر منہ پر اور جسم پر مل بیٹھتے تھے۔ سرکار کے ہاں مبارک سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حضور کے ٹوٹے مبارک کو اپنی ٹوٹی میں سلوا لیا تھا، اور اسی کی برکت سے کفار یمن و روم میں فتح یاب ہوئے تھے۔ خود خداوند قدوس و کریم مل و عطا نے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ پھر حضور کی دواز سے کسی کو اپنی آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے، سرکار کے سامنے کوئی آدمی چلا کر بات نہیں کر سکتا اور اس انداز میں سرکار سے بات کرنے کی اجازت کسی کو نہیں جس طرح آپ میں بات کی جاتی ہے۔ اگر سرکار حجرے میں تشریف فرما ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کو ہدایت کی کہ وہ باہر انتظار کریں، کوئی آدمی انہیں آواز دے کہ جسارت نہ کرے، جب وہ خود باہر تشریف لائیں تو جو گزارش کسی کو کرنا ہو کر سنا سکتا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ سرکار جیسا کرتی دوسرا نہیں، اور سرکار کسی دوسرے جیسا

نہیں، مسلمان وہ ہے جو دل سے سرکار کی عزت کرے۔ ایسا نہیں تو اس کا دعویٰ اسلام باطل ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مساوات کی تعلیم دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو اپنے امتیاز کو عزت و تکریم سے نوازا، ایک بار حضرت سعد بن عبادہؓ کے صاحبزادے قیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں تھے حضور نے فرمایا، قیس! تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ، انہوں نے اسے بے ادبی سمجھا اور ٹھانل کیا۔ سرکارؐ نے ارشاد فرمایا کہ یا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، اگر واپس چلے جاؤ قیس حضور کے حکم سے واپس چلے گئے۔ لیکن ساتھ سوار نہیں ہوئے، ایسے ہی ایک اور موقع پر حضور نے عقبہ بن عامرؓ کو اونٹ پر سوار ہونے کو کہا، وہ حضور کی ہمراہی میں پیدل چل رہے تھے۔ انہوں نے اسے بے ادبی پر محمول کیا اور حضرت کی سرکارؐ نے دوبارہ حکم دیا تو فرمایا سے بچے کھینکے وہ اونٹ پر سوار ہو گئے اور سرکارؐ پیدل چل پڑے مسجد نبویؐ کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کی طرح برابر اینٹ اور کار اٹھاتے رہے۔ صحابہؓ نے بہت کچھ گزارشیں کی کہ ہمارے مال باپ آپ پر قربان، آپ زحمت نہ فرمائیے، لیکن سرکارؐ برابر مصروف کار رہے، اسی طرح غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کے عمل میں سرکارؐ دوسروں کے دوش بدوش کام میں مصروف تھے اسی موقع پر صحابہؓ پر انکشاف ہوا کہ سرکارؐ کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہیں۔

پیٹ پر پتھر سے پتھر تھا بندھنا سب کے گھر
دو شہر دین کے شکم پر نظر آئے پتھر

حضور رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جہاں استغنا کا سبق دیا، استقامت کی تلقین فرمائی، استقلال کو اختیار کرنے کا حکم دیا، جماعت کی تعلیم دی، جب کفار مکہ نے دیکھا کہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھربائے استقلال استقامت میں لغزش نہیں آئی اور حضورؐ مرعوب نہیں ہوئے تو انہوں نے قسم قسم کے تاج دینا چاہے حضور سرکارؐ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لاجوں کو پاٹے استغنا سے محکوم کیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے دامن ہاتھ پر سوج اور بائیں ہاتھ

پر چاند بھی لاکر رکھ دو، تو کبھی میں حج کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا کائنات عالم کی تمام مخلوقات پر یہ واضح کر کے رہوں گا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا جیسا ہوا ہوں۔

سرکارؐ شیعہ الناس تھے، حضرت علیؓ شہر خاضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جہاں میں گھساک کی جنگ شروع ہوئی تو ہم لوگوں نے آغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پناہ لی تھی، اس دن مشرکین و کفار کی صفوں کے سب سے زیادہ قریب سرکارؐ کے سوا کوئی نہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں شور ہوا کہ دشمن آگیا۔ آگاہے کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ فرما بغیر زین کے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر تین تہا تشریف لے گئے اور گشت کے بعد واپس آکر سب کو تسلی دینا کہ فطر کے کوئی بات نہیں ہے۔ شجاعت کی اس انتہا کے ساتھ رحمۃ تعالیٰ بھی کی یہ انتہا ہے کہ سرکارؐ نے کبھی کسی شخص کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا۔

پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ سرکارؐ دو جہاں سر قبل مرسلان صلی اللہ علیہ وسلم حضورؐ فرماتے اور سرکارؐ کے نام ایسا صحابی حضورؐ کے پانی کو زمین پر گر گئے نہ دیتے، چلو میں نے لے کر جسم پر مل لیتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہؓ نے عرض کیا، سرکارؐ خدا اور اس کے رسولؐ کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ سرکارؐ نے منع نہیں فرمایا، فرمایا، خدا اور خدا کے رسولؐ کی رضا کے لیے ایسا بھی کیا کرو کہ جب بات کرو تو سچ بولو، جب امین بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو اور اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کیا کرو۔ یعنی سرکارؐ نے جہاں اپنی عزت و توقیر اور محبت و عقیدت میں کیے جانے والے اس کام پر پھر توشیح ثبت فرمادی، وہاں حسن معاشرت کی تلقین فرمائی، حسن خلق کی ہدایت فرمائی۔

نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاملہ کیا اور سرکارؐ کو ایک مگہ بٹھا کر خود کہیں چلا گیا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ شخص تیسرے دن واپس آیا تو سرکارؐ وہیں بیٹھے، اس کا انتظار فرما رہے تھے۔ سرکارؐ نے اسے صرف یہ فرمایا

کہ میں تین دن کے لئے بیمار ہے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوں۔

حضور عبد الصلوٰۃ والسلام بڑے سہانہ لڑائے اور مہمانوں کی خدمت اور خاطر فرماتے تھے۔ ایک بار حبش کے بادشاہ نجاشی کے کچھ سفیر آئے۔ سرکار نے انہیں اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس میزبان کا کام انجام دیا۔ صحابہ نے بہت عرض کیا کہ ہمیں یہ خدمت انجام دینے کی اجازت فرمائیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی میزبانی کے فرائض انجام دوں گا۔ بخاری شریف میں ابو شریح کعبی سے روایت ہے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر کرے۔ ایک دن رات کی مہمانی لازمی ہے اور تین دن کی ضیافت افضل ہے۔ اس کے بعد صدقے میں شمار ہوتی ہے اور مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ میزبان کے پاس پڑا رہے اور اسے تنگ کر ڈالے۔ جب کوئی آدمی بیمار ہو تا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے۔ بیمار کے نزدیک بیٹھ جاتے، اس کو تسلی دیتے، اس سے دریافت فرماتے کہ کس چیز کو جی چاہتا ہے۔ اگر وہ چیز مرلین کے لیے نقصان دہ نہ ہوتی تو مہیا کرنے کا اہتمام فرما دیتے۔ تیمارداری کے علاوہ دعا کی بھی تاکید فرماتے۔ عرض اخلاقی حسنہ اپنی انتہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود تھے۔ حضور عدل فرماتے، احسان فرماتے، رافت اور رحم فرماتے کہ خداوند کریم نہیں مومنوں کے لیے رؤف و رحیم فرمایا ہے۔ کسی کے دکھ پر آپ آبدیدہ ہو جاتے، ہر آدمی کے دکھ میں شریک ہوتے۔ آپ کو غم اور مساکین سے محبت تھی، آپ غلاموں اور قیدیوں سے حسن سلوک فرماتے۔ حیوانات پر رحم کی بہت سی مثالیں بخاری کی سیرت پاک میں نظر آتی ہیں۔ آپ کو بچوں سے بہت محبت تھی، ان پر شفقت فرماتے تھے۔ اور حضور سرور ہر دو جہاں، رحمت عالمیاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مخلوق پر کیا، ہر ایمان کی مسلمانوں کو تلقین فرمائی لیکن یہ تلقین اپنے حسن کردار کے

حوالے سے فرمائی۔ اسی لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی حیات طیبہ کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں صاحب خلق عظیم آقا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشادات کی تکمیل اور آپ کی پاک زندگی کی تقلید میں حسن اخلاق کی نعمت سے بہرہ ور کرے۔ آمین !

حتمی مرتبت سرکار اللہ علیہ وسلم

وہا

ہر نبی مخلوق خدا کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت و شریعت کا کتاب لایا ہے۔
نئی نوح انسان کی نجات کے لیے اللہ کریم جل و علا کے پروگرام سے نبی براہ راست واقف اور
مطلع ہوتا ہے اور اس پروگرام کو وہی الہی کی رہنمائی میں وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے اور خود
اس پروگرام پر عمل کر کے عاقبت اس کو کھاتا بھی ہے تاکہ انہیں بھی الہی کے اس راستے
پر چلنے کی ترغیب ہو۔

اصل چیز انسانیت کی ہدایت ہے جسے نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و
کو بھیجے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک نبی بھیجا جاتا۔ وہ بعض امور کے لیے ہدایت جاری کرتا
اور کچھ بطورہ جانے۔ پھر دوسرا نبی آتا اور بعض احکام جاری کرتا۔ پھر کچھ امورہ جانے
سارے عالم انسانیت کے لیے ہر لحاظ سے مکمل ہدایت پہلے بھی نازل نہ کی گئی تھی۔ پہلے
انبیاء علی رہنمائی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط تھی مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام نے
شاہی میں زندگی گزار لی تھی اور فقر و استغنا کے لیے ان کی حیات مبارک میں کوئی فرق
نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجروح کی زندگی گزاری۔ ان کی پاک زندگی
میں ازدواجی رہنمائی نہیں ملتی۔ چنانچہ پہلی ساری شریعتیں جزوی تھیں۔ پہلے تمام انبیاء کی
زندگیاں ہر لحاظ سے فوری انسانیت کے لیے مکمل نمونہ بھی نہ تھیں۔ پہلے کسی نبی کے
ہاں پورے کا پورا ضابطہ اخلاق بھی نہیں ملتا۔

جب تک کوئی چیز اپنے کمال کو نہیں پہنچتی، اس میں ارتقائی تغیرات آتے رہتے
ہیں اور جب وہ مرتبہ کمال کو پہنچ جاتی ہے، اس میں ارتقا کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس
میں تغیر نہیں آتا وہ آخر تک اسی مرتبہ کمال پر رہتی ہے۔ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا،
اس کے آگے بڑھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ شریعت اور احکام دہائی کا سلسلہ حضرت محمد

میری یہ جگہ سے عرض ہے اے رب کریم
توفیق دے مجھے کہ میں تیرا عرصہ و شمار
درج رسول پاک کیے رکھوں اختیار
میرا بھی طریق ہو، میرا بھی شعار

مشرقی جب فرشتے عمل تو لے لیں
نعتیں مرے حساب میں خود بولنے لگیں

سے شروع ہوا اور اتنا ہی منازل کے کرتا ہوا حضور فخر محمدات باعث ظهور کائنات
علیہ السلام والصلواتی علیہ وسلم پہنچا تو اپنے منہا نے کمال تک پہنچ گیا۔ اسی لیے ظالمات نے
نے فرمایا۔ ایسور اکلنت لکھو دیکھو وائمت حلیہ کو نفی (سورہ المائد)
یعنی آج میرے ہمارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ سورہ الاحزاب
میں ہے لفظ کان لکھو فی رسول اللہ اسوۂ حسنۃ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور حضور نبی کریم علیہ الخیرۃ والصلوۃ نے
ارشاد فرمایا بعثت لایتم مکادام الاخلاق۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ نظام اخلاقی
کو مکمل کروں۔

اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا حضور کی زندگی کو نمونہ کامل قرار دیا،
حضور نے احقر کے اخلاق کو پورا فرمائے کے لیے اپنی تشریف آوری کا اعلان فرمایا تو
پھر سرکار کے بعد کسی نبی کے آئے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے جب دین نے اپنے سرکار کمال
کو جالیا جب نبی الانبیاء علیہ الخیرۃ والصلواتی علیہ وسلم نے ہر بندے کے لیے کامل نمونہ
قرار دے دی گئی۔ یعنی اس میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہونے کا اعلان
فرما دیا گیا اور حضور نے نظام اخلاقی کی تکمیل بھی فرمادی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے کی بات بھی واضح ہو گئی۔ وما ارسلناک
الا رحمتا للخالقین تو پھر ان کے بعد کسی نبی کی کیا ضرورت باقی رہی۔

اللہ تعالیٰ کا نظام رحمت ہے جو ہمیں پکارتے ہوئے ہے۔ شوریج کی حدت کے
اور ہمارے درمیان نظام رحمت حائل ہے کہ ہم جل جہنم نہیں جاتے۔ طوفانوں کے
ڑٹے میں بھی نظام رحمت نکالت ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ یہی نظام رحمت کائنات
کو ایک خاص پروگرام کے تحت چلا رہا ہے۔ اسی نظام رحمت کی رحمت ہے کہ پورا
نظام شمسی دھرام سے گھر نہیں پڑتا، ایک ستارہ دوسرے ستاروں سے نہیں ٹکرا
جاتا۔ چاند خود سے روشن نہیں ہے بلکہ اسی نظام رحمت کی بدولت سورج سے روشنی
لے کر اس کے انعکاس کو چاندنی کے روپ میں ہم پر پڑھا کر رہا ہے اور ہم اس

سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہی نظام رحمت ہمارے اندر موجود غلیوں کو پورے کرتا ہے
ختم کرتا ہے، انہیں ترتیب اور تنظیم بخشتا ہے۔ یہ نظام رحمت نہ ہوتا تو ایک غلیہ ایک
غلیوں کو جلم نہ دے سکتا اور ایک غلیے سے جم انسان کے ہر جھٹے کے غلیے ایک ایک
ایک نظام کے تحت جم جیتے، ختم ہوئے اور انسانی جسم کو چلائے نہ جیتے۔ یہی
نظام رحمت قرآن کی زبان میں رحمت للعالمین کہلاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے
اپنے علاقے، اپنے قبیلے کے لیے رہنمائی کی ضروری پہنچاتے رہے۔ اب
حضور تمام دنیاؤں کے لیے رحمت بن کر آئے، کوئی سیدہ، کوئی مقام، کوئی خلق ان کے
راز و رحمت سے باہر نہیں۔ انہوں نے نظام اخلاق کو بھی تکمیل فرمادی ان پر دین بھی
مکمل ہو گیا، ان کی سیرت مطہرہ نمونہ مکمل بھی قرار دی گئی پھر ان کے بعد کیا اضافہ
ہے، کیا ترقی رہ گئی، کس تکمیل کی حاجت ہے۔ چنانچہ نبوت کا سلسلہ بھی جیتنے کے
لیے بند کر دیا گیا۔

سورہ الاحزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ما کان محمد ابنا احد من
رجالکھ وکن رسول اللہ وخالقہ النبیین وکان اللہ بکل شئ
علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن آپ اللہ
کے رسول اور تمام نبیوں میں آخری ہیں اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ساری اوقات
اور ترقی شریف میں ایک حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک بہت سے دھمال اور
کذاب زائعات جائیں جن میں سے ہر ایک یہ کہتا ہو کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ یہی
قائم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، بخاری شریف اور ترمذی شریف کی ایک
حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن تمام انبیاء کے
پاس سے ٹھوکرین اٹھاتے پریشان حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے
تو یہ کہیں گے کہ انت رسول اللہ وخالقہ الانبیاء الا نذیرا آپ اللہ کے رسول
ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک

حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کرام پر اپنی چھ فضیلتوں کا ذکر فرمایا جن میں سے ایک یہ ہے کہ مجھ سے انبیاء کو ختم کیا گیا۔ "دارمی میں حضرت جابر سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا میں قائد مرسلیں ہوں۔ یہ فخر نہیں، میں قائم القیام ہوں اور فخر نہیں، "صحیحین میں ہے کہ پھر میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنا دیا ہو اسے آرائش پر آمادہ کیا ہو مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ لوگ اگر اس گھر کا پھیرا لگاتے ہوں، ان کو یہ عمارت بہت پسند آتی ہو مگر کہتے ہوں کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی (ذکر عمارت مکمل ہو جاتی۔) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں وہی اینٹ ہوں اور میں قائم القیام ہوں۔

بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اور ترمذی شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت جابرؓ سے کئی حدیثیں مروی ہیں جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، "ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں سب نبیوں سے آخر میں آنے والا ہوں اور تم سب امتوں کے آخر میں آنے والے ہو۔"

غرض قرآن و حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے واضح اعلانات ملتے ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، دجال اور کذاب لوگوں کی خبر بھی حضورؐ نے سننا وہی کہ وہ بعد میں بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے جو ہوتا ہوگا۔

آپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کا اس فتنے کے جن میں قبیلہ کذاب بہت مشہور ہے کہ حضورؐ کی حیات مبارکہ ہی میں اس نے یہ حرکت کرنے کی جسارت کر لی تھی۔

کو نبوت کا دعویٰ کیا، سجاج قبیلہ بنو قلب کے سردار کی رشا تھی اور شہر مدینہ کی رہنے والی تھی۔ اس نے ۲۸ ربیع الثانی ۱۱ھ ہجری کو نبوت کا دعویٰ کیا، حکم بن حاتم (المقتضی) نے ۱۱ اپریل ۵۹ء کو یہ جھوٹ بولا، قمرط ۸۵۹ء کو کوفہ میں ہوا، ۱۳ اپریل ۸۹۱ء کو اس جھوٹ کی جسارت ہوئی، مرزا علی محمد بابؑ ۱۹ اپریل ۱۸۴۸ء میں شیراز میں پیدا ہوا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، بہاء اللہؑ ایرانی اور فخرؑ انگلیشی نے بھی یہی حرکت کی، علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے منطوق کہا۔

آں نر ایراں بود و ایں ہندی نزار

آں رنج بیگانہ و ایں از جہاد

سینہ باز گئی قہر آں تہی !

از چہنیں مرواں چہ امتیاد بہی

دود ایران سے تھا اور یہ ہندی نسل سے ہے، وہ رنج سے بیگانہ تھا اور جہاد سے بیگانہ ہے، ان کے سینے قرآن کی گرمی سے خالی تھے ایسوں سے جہاد کی کیا امید ہو سکتی ہے !

مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ ہندی نسل ہیں، اس لیے برصغیر میں ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ مرزا غلام احمدؑ برلاس قوم سے ہونے کے مدعی تھے، ان کے سوانح نگار عبدالقادر (سابقہ سوداگر مل) کے بقول کوئی مستند و متاویز ایسی نہیں جن کی بنا پر صحیح تاریخ ولادت بتائی جاسکے، البتہ مرزا بشیر احمدؑ نے بعض تحریریں سے اندازہ لگایا کہ غلام احمدؑ ۱۳ فروری ۱۸۳۵ء مطابق ۱۳ شوال ۱۲۵۰ھ کو پیدا ہوئے (جہاں طیبہ از عبدالقادر، ص ۱۲، مسلمان پہلے ہی دل سے قادیانیوں کو کافر سمجھتے تھے، مگر برطانوی حکومت اور اس کے زیر اثر لوگ ان کی حمایت پر کمر بستہ رہے، آخر مسلمانوں کی بھر پور جدوجہد سے مجبور ہو کر پاکستان ٹومی اسمبل نے ۱۹۴۷ء میں قادیانی اور لاہوری جماعت کے افراد کو غیر مسلم اور کافر اقلیت قرار دیا اور ۱۹۸۳ء میں اس اعلان پر عمل درآمد کے لیے حکومت کے سربراہ نے متعلقہ آئینی

قرآن و احادیث میں واضح طور پر حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
 کہا گیا ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بعثت انبیاء کا سلسلہ سرکار پر ختم ہو چکا لیکن
 مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جلی ثبوت کے اثبات میں قرآن نص میں تحریر معوی
 کی اور خاتم النبیین کی نئی تفسیر کر رکھی ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے مگر ان معنوں سے نہیں
 کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا۔ بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم
 ہے۔ بجز اس کی ٹھہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا اور اس کی امت کے لیے قیامت
 تک سکھ اور غلطیہ افلیک کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ (تحفۃ الیقین۔ از مرزا غلام احمد قادیانی)
 ص ۲۷ مرزا صاحب کے ملفوظات میں بھی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ
 کی ٹھہر کے بغیر کسی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی جب ٹھہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند
 ہوتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت کی ٹھہر اور تصدیق جس نبوت
 پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ (ملفوظات۔ مرزا غلام احمد قادیانی۔ جلد پنجم ص ۲۹۰)
 قادیانیوں پر اہل اسلام کی طرف سے جو اعتراض کیے جاتے ہیں، انہوں نے خاتم النبیین
 کے معنی کے متعلق ان میں سے ایک اعتراض کا جواب یوں دیا کہ خاتم النبیین کے معنی
 ہیں "نبیوں کی ٹھہر" جس طرح ٹھہر کاغذ پر اپنے نقوش ثبت کرتی ہے اسی طرح آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم پر چلنے سے حسب استعداد انسان میں آپ کے فیضان
 نبوت کے نقوش ثبت ہو جاتے ہیں، گویا دوسرے انبیاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 خاتم النبیین کا منصب دے کر یہ خاصیت بخشی ہے کہ آپ کی روحانی توجہ نبی تراشش
 ہے اور آپ کا کامل تتبع نبوت کے مقام پر بھی فائز ہو سکتا ہے۔ (جماعت احمدیہ سے
 متعلق بعض سوالات کے جوابات۔ مرتبہ محمد اسد اللہ قریشی۔ ص ۹)

سیدہ کی بات ہے کہ جس چیز کو بند کرنے کے بعد اس پر ٹھہر یا سبیل نکالتے ہیں
 اس کو عربی میں "ختم" کہا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے ۱۰۷ جتسد اللہ علی قلوبہم
 کفار کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ٹھہر لگا دی ہے۔ یعنی اب ان کے دلوں میں ہدایت

نہیں آ سکتی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا واضح مطلب
 اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور جب احادیث نبوی
 میں واضح طور پر یہی معنی موجود ہیں تو یہ بات قابل بحث ہی نہیں رہتی۔ لیکن علوم ہونا
 ہے کہ نبی ہونے کے شوق میں مرزا غلام احمد قادیانی اتنی ہی بات کو بھی لوگوں کی نظر
 سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی بنانا اللہ کا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کا نہیں۔ (سورہ الانعام میں ارشاد خداوندی ہے۔ اللہ اعلم حجت بھلا جائے
 کہ اللہ خوب جانتا ہے وہ کسے رسول بنائے گا۔

گروہ انبیاء میں سے کوئی ہی قسط وار نبی نہیں بنا۔ نبی تو وہ انہی ہی سے ہوتا ہے
 جب خدا تعالیٰ نے کی طرف سے اذن ہوتا ہے، وہ اپنی نبوت کا اعلان فرما دیتا ہے
 جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پگھڑے سے اپنے والد کی بریت اور اپنی نبوت
 کا اعلان فرمایا۔ یا حضور حبیب کبریا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اذن پانے ہی لوگوں میں
 حقیقت و آشکاف کر دی حالانکہ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم صلی
 پانی کے دریاں تھے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے اپنے آپ پر الہام ہونے کا
 دعویٰ کیا، پھر مقدمہ بنے۔ پھر نبوت لینا شروع کی۔ پھر صریح موجود اور ہمہدی ہونے کا دعویٰ
 کیا اور آخر میں ان پر آشکاف ہوا کہ وہ "نبی" ہیں۔ "تاریخ احمدیت" میں ہے ۱۹۰۰
 کے آخر اور ۱۹۰۱ کے اوائل میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام (۱)
 پر یہ آشکاف ہوا کہ مقام نبوت صرف کثرت مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہونے کا کام ہے
 اور نئی شریعت کا لانا، پہلی شریعت کا ترمیم کرنا یا براہ راست منصب نبوت و امامت
 کا حصول انہی کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ "تاریخ احمدیت جلد سوم۔ مرتبہ دوست
 محمد شاہد ص ۱۹۸" تعریف نبوت کی تبدیلی کا سب سے پہلا محریر ہی غلام احمد
 ۱۹۰۱ء کو اشتہار ایک مطلق کا ازالہ (مشمولہ المحکم قادیان ۱۰۔ نومبر ۱۹۰۱ء ص ۵)
 کے ذریعے کیا گیا، دوست محمد شاہد نے اس کا ذکر کر کے حاشیے میں یہ وضاحت بھی کی
 ہے کہ پہلے ۱۹۰۰ء میں مولوی عبدالکرم اپنے خطبات جمعہ میں اس خیال کا اظہار کرتے

رہے۔ ۱۰ اگست ۱۹۰۰ء کے خطبے میں مولوی صاحب نے مرزا صاحب کو مرسل ثابت کیا اور لا فخریٰ یعنی احد منهم والی آیت ان پر چسپاں کی جسے مرزا صاحب نے پسند کیا۔ تاریخ اجماعیت جلد سوم ص ۱۹۲، یعنی ان کے نبی ہونے کا انہیں خود ابھی احساس نہیں ہوا تھا کہ مولوی عبدالکحیم نے ان کی نبوت کو ثابت کرنا شروع کیا اور انہوں نے اس کو پسند فرما کر اپنی نبوت کا اعلان فرمادیا۔ چنانچہ محمد البشیر الدین محمود احمد امرا صاحب کے بیٹے اور دوسرے "خلیفہ" لکھتے ہیں۔ "پس یہ ثابت کئے کہ ۱۹۰۰ء سے پہلے کے وہ خاں ہیں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب مستدح ہیں اور ان سے محبت پکڑ لی غلط ہے" (حقیقۃ النبوة الزمیان بشر الدین محمود احمد ص ۱۲۱)۔ یعنی مرزا صاحب ایسے "نبی" ہیں جنہیں پہلے خود بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا ہیں۔ وہ قسط وار ترقی کرتے رہے اور آخر کار مولوی عبدالکحیم نے اپنے "خطبات جمعہ" کے ذریعے انہیں بشیرین دلا دیا کہ وہ نبی ہیں، چنانچہ وہ نبی بن بیٹھے۔ نبی کے لغوی معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ تمام انبیاء کرام غیب کی خبریں دیتے رہے۔ حضور فخریؐ موجودات علیہ الخیرۃ والصلوٰۃ بھی خدا تعالیٰ کی عطا فرامی سے معاملات غیب پر مطلع کیے گئے تھے اور عالم ماکان و مایکون تھے سب کچھ ان کے سامنے آتا تھا اور کتب احادیث میں ایسے واقعات بکھرے ہوئے ہیں کہ کرا کر نہ لوگوں کو غیب کی خبریں دیں۔ مثلاً قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ۴۹۱۵ میں جبکہ ایران کی عظمت کا ذکر نکال کر رہا تھا اور سلطنت روم کمزور نہ تھی یہ خبر دلائی کہ اگرچہ رومی مغلوب ہو گئے لیکن اس شکست کے بعد منقریب چند سال میں وہ غالب آ جائیں گے (سورہ روم) اور دینا جانتی تھی کہ ۶۲۲ء میں اہل روم پارسیوں پر قابو آ گئے۔ سید جبری میں مسلمان پریشان حال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رہے شک اگر اللہ نے چاہا تو ضرور تم لوگ بے خوف و خطر مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ دشمہ فتح ہوا رشہ جبری میں مسلمان مکہ معظمہ میں فاختا نہ حیثیت سے داخل ہو گئے۔ ۱۲ رمضان المبارک ۱۲۰۰ھ جبری کو حضور نور رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر

کے موقع پر فرمایا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ان یقاتلوا کعبہ بنو قاسم الہویا اگر اہل مکہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیریں گے (سورہ آل عمران) تاہنچ شام کے جنگ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی نصیب ہوئی۔

مختلف احادیث مبارکہ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کے وقوع سے پہلے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی اور وہ حضورؐ کی دی ہوئی خبر کے عین مطابق وقوع پذیر ہوئے۔ مثلاً حذیم بن اوس سے روایت ہے کہ حضورؐ نے حیرہ کے فتح ہونے کی خبر دی اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں حیرہ فتح ہوا اور حضرت ابوذرؓ حضرت کعب بن مالکؓ حضرت ام سلمہؓ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہم کی روایتیں ملتی ہیں کہ سرکارؐ نے مصر کے فتح ہونے اور وہاں پیش آنے والے واقعات کی خبر دی۔ حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم کی روایتیں کتب احادیث میں موجود ہیں کہ حضورؐ نے کسریٰ اور قیصر کے ہلاک ہونے کی خبر دی، یہ بھی فرمایا کہ ان کے خزانے مال غنیمت بن جائیں گے اور ان کے بعد کسریٰ اور قیصر نہیں ہوں گے بہت سی احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت ثابت بن قیسؓ، بن شماسؓ، حضرت رافع بن خدیجؓ، اتم و قرقہؓ، عمار بن یاسرؓ، نعمان بن بشیرؓ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر دے دی تھی اور اس سلسلے میں واقع ہونے والے بہت سے واقعات بتا دیتے تھے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن ابی بکرؓ سے کئی حدیثیں مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن قرقہؓ کے بارے میں معلومات مہیا فرمادی تھیں جو بعد میں اسی طرح سامنے آئیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت حسنؓ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سیت ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو ہوں میں صلح کرادے گا۔

حضور حبیبؐ کو حضور نور رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر

جو سن دین درست ثابت ہوئی، اس سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں سے ایک خاص اہم الکبریٰ فی معجزات خیرالوہی، علامہ جلال الدین بیہولی رحمہ اللہ لکھنے کی ہے جس میں ہزار ہا ایسے واقعات جمع کر دیے ہیں، نوے کے طور پر چند واقعات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، حضورؐ نے شام میں پھیلنے والے طاعون کی خبر دی حضرت زید بن ارقمؓ کے طولی عمر پانے اور نابینا ہونے کی خبر دی، آپؐ نے خبر دی کہ جو نفعی صدی میں لوگ بدلی جائیں گے، آپؐ نے خوارج کی خبر دی، بغداد کی تعمیر کی خبر دی، بغرض کثیر صادق نے مختلف معاملات میں جو کچھ اپنے نام لیا اور اٹھا کے سامنے فرمادیا، وہ درست ثابت ہوا۔

لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کذابوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کی کوشش میں بہت سی پیشگوئیاں کیں، دیکھنا چاہیے کہ ان پیشگوئیوں کا کیا حال ہوا، مسئلہ کتاب نے ۲۰ ریح الاول سلاہجری کو پیشگوئی کی کہ محمدؐ ایک مہینے کے بعد فوت ہو جائیں گے اور اسلام کا آفتاب غروب ہو جائے گا اور بے شک یرکلام آسمان فضل سے نازل ہوا ہے۔ (میزان الادیان، جلد اول، ص ۱۹۸) دنیا جانتی ہے کہ حضور محبوب کبریا علیہ الصلوٰۃ والسلام ۱۲ ریح الاول سلاہجری تک اس دنیا میں رونق افروز رہے اور مسئلہ کتاب شہدا۔

اسود عسی نے ۲۰۰۰ ہجری ۲۰ سالہ ہجری کو یہ کہا کہ ۱۱ اسلام میں سال کے بعد مٹ جائے گا اور میں یہ پیشگوئی طاعت ارض و سما کے حکم سے کر رہا ہوں، میزان الادیان، جلد اول، ص ۱۹۶ کے معلوم نہیں کہ اسلام آج تک مٹوے ہے، نتاج نے ۵۰۰ ہجری ۵۰ سالہ ہجری کو یہ پیشگوئی کی کہ حکومت روم دو سال کے بعد عرب پر غالب آجائے گی اور یہ خبر نسیم آسانی نے پہنچائی ہے، تذکرۃ الاولیاء، جلد چہارم ص ۲۱۱ اس خبر کا حشر بھی دینا جانتی ہے۔

المتفق نے ۶۰۰ ہجری ۵۹۰ء کو پیشگوئی کی کہ ابو مسلم غسانی دو سال کے بعد یقیناً ہلاک ہو جائے گا تاریخ العرب، ص ۳۴۲ ہمدانی شواہد سامنے ہیں کہ ابو مسلم غسانی

۲ نومبر ۸۳۴ء تک زندہ رہا، قمر طے ۲۳، مارچ ۹۲۸ء کو خبر دی کہ دو مہینے کے بعد آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور بے شک یہ ایک عجیب بات ہے، (میزان الادیان، جلد اول، ص ۲۱۸) ظاہر ہے کہ یہ خبر جھوٹ لکھی، علی محمد باب نے ۵ اپریل ۱۸۴۸ء کو شاہ ایران کے دو سال بعد ہلاک ہونے کی پیشگوئی کی لیکن وہ ۱۸۵۶ء تک زندہ رہا۔

مرزا غلام احمد دہلوی نے ۳۰۰۰ ہجری ۱۹۰۸ء میں پیشگوئی کی کہ "مولوی شنا، اندام ترقی ایک مہینے کے بعد ضرور مر جائے گا اور یہ مجھے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے" (میزان، جلد اول، ص ۱۹۸) مرزا صاحب خود پیشگوئی کر کے ۱۹۰۸ء میں مر گئے، لیکن شنا، اندام ترقی قیام پاکستان کے بعد ۱۹۴۸ء میں فوت ہوئے، مرزا صاحب نے ۱۸۹۱ء میں کہا کہ عرض اعظم پر محمدی بیگم کے ساتھ میرا صلح ہو چکا ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں ضرور میرے نکاح میں آئے گی، لیکن جیسا کہ وہ آخر دم تک محمدی بیگم کی زیارت سے محروم ہی رہے، اسی طرح انہوں نے عیسائی پادری آتھم کی سوت کے بارے میں کہا کہ وہ ۵۰۰ ہجری ۸۹۴ء تک مر جائے گا لیکن وہ زندہ رہا اور عیسائیوں نے اس کا بڑی شان و شوکت سے جلوس نکھا، مرزا صاحب نے زندگی میں بہت پیشگوئیاں کیں اور ان کا انجام بھی جواہر کیوں انہوں نے اپنے بارے میں جو پیشگوئی فرمائی تھی، اس کا حال دیکھ لیا، "بشارت ہوئی کہ عمر اتنی مہال ہوگی کہ اس سے زیادہ یاد خواہب الرحلی، میزان غلام احمد دہلوی، ص ۲۱۱ لیکن ہوا یہ کہ اڑسٹھ سال کی عمر میں مر گئے، ۱۹۰۴ء میں انہوں نے اس الہام کا دعویٰ کیا کہ فرمایا کہ میری عمر کو بڑھاؤں گا یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی ۱۹۰۴ء میں چودہ مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں، بالیسا بس دوسرے دشمن پیشگوئی کرتے ہیں، ان سب کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک میرے اختیار میں ہے، (تبلیغ رسالت، جلد دوم، ص ۱۳۲) لیکن عمر بڑھی اور اللہ نے "مناظرتیں" ہی کی بات ہیج کر دکھائی، مرزا صاحب

مئی ۱۹۰۸ء سے آگے نہ بڑھے۔ اس کے باوجود مرزا صاحب کا دعویٰ ملاحظہ ہو۔
 ہجرت کتنا ہوں کہ جس کثرت تعداد اور صفائی سے غیب کا علم حضرت حل شانہ نے
 اپنے ارادہ خاص سے مجھے عنایت فرمایا اگر دنیا میں اس کثرت تعداد اور کثرت کام
 کے لحاظ سے کوئی اور بھی میرے ساتھ نزدیک ہے تو میں جھوٹا ہوں۔ (دریافت الملوک
 مرزا غلام احمد قادیانی ص ۱۳۷)

مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے لیے "غیر مستقل نبوت" گھڑ لی ہے، حالانکہ
 قرآن و احادیث کی رو سے جو شخص وہی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نبوت مستقل کا دعویٰ کرتا
 ہے۔ کیونکہ غیر مستقل نبوت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن مرزا صاحب نے اپنے لیے
 کبھی نقلی، کبھی بروہی نبی کی اصطلاح گھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی نئی شریعت
 نہیں لائے، حضور مکرار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے نقلی نبی ہیں۔
 "حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد" صرف اس نبوت کا دروازہ بند ہے جو احکام شریعت
 جدیدہ ساتھ کھتی ہو یا ایسا دعویٰ ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے الگ
 ہو کر کیا جائے۔ لیکن ایسا شخص جو ایک طرف خدا تعالیٰ کی وحی میں امتی قرار پاتا ہے
 پھر دوسری طرف اس کا نام نبی بھی رکھا ہے، یہ دعویٰ قرآن شریف کے احکام کے خلاف
 نہیں ہے۔ کیونکہ یہ نبوت یہ باعث امتی ہونے کے بعد اصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نبوت کا ایک نل ہے، کوئی مستقل نبوت نہیں۔ "ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم۔

مرزا غلام احمد قادیانی طبع اول ص ۱۸۱ اسی طرح "انزالہ اہام" میں کہتے ہیں "ہمیں
 جو کچھ ملتا ہے، نقلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے" (جلد اول ص ۱۳۸) "چشمہ معرفت"
 میں ہے۔ "وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے، اور جو اس کے چاروں
 گور لیتی ہے وہ ختم نہیں" (ص ۳۲)

قادیانیوں نے بھی مرزا صاحب کی نبوت کو نقلی کہا ہے لیکن ان کا مرتبہ سب
 انبیاء سے بڑا بتایا ہے۔ "حضرت مسیح موعود علیہ السلام (۶) نبی تھے۔ آپ کا درجہ
 مقام کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد اور آپ کا نقل ہونے کا

ہے۔ دیگر انبیاء علیہم السلام میں سے بہتوں سے آپ بڑے تھے۔ ممکن ہے، سب
 بڑے ہوں" (الفضل قادیان ۲۹ اپریل ۱۹۲۷ء)

کبھی مرزا صاحب اپنی نبوت کو بروہی قرار دیتے ہیں۔ "اب بعد اس
 (عالم انبیاء) کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروہی طور سے تحدیث کی جاوے
 پہنائی گئی ہو..... پس جو کامل طور پر محرم میں فنا ہو کر خدا سے نبی کا لقب پاتا ہے
 وہ ختم نبوت کا نقل انداز نہیں" (مکشی و روح مرزا غلام احمد قادیانی ص ۲۳) "اب
 کی ۱۴ ستمبر ۱۹۰۳ء کی اشاعت میں کسی نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ بروہی کہتے
 ہیں، انہوں نے کہا۔ "جیسے شیشہ میں انسان کی شکل مل آتی ہے، حالانکہ وہ شکل
 بذات خود الگ قائم ہوتی ہے، اس کا نام بروہی ہے" (مضامین و ملفوظات۔ جلد ششم
 مرزا غلام احمد قادیانی ص ۱۲۲)

مرزا صاحب نے اپنی بیویوں کو "امہات المؤمنین" قرار دیا اپنے گھر والوں
 کو "اہل بیت" کہا، جن لوگوں نے مرزا صاحب کی زیارت کی انہیں "صحابہ" بتایا، اسی
 قسم کے ایک "صحابی" "سیدہ سرور شاہ قادیانی" کہتے ہیں۔ "بروز کے معنی حضرت
 مسیح موعود علیہ السلام (۶) نے خود دیکھے ہیں کہ اصل اور بروز میں فرق نہیں ہوتا۔
 یہی وجہ ہے کہ آپ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت بیان
 کرتے ہیں تو فرماتے ہیں۔ "میں یک قطرہ ذرا لال محمدؐ"۔ لیکن جب آپ بروز کی
 رنگت میں جلوہ نما ہوتے تو فرما کے "میں خرقہ بیاضی المصطفیٰ فصحاء معنی و مادیات"
 کہ جو مجھ میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہ رہا ہے، اس نے مجھے
 دیکھا اور مجھے پوچھا (اخبار الفضل قادیان ۲۶ جنوری ۱۹۱۶ء)

مرزا غلام احمد قادیانی نے جس طرح بتدریج ترقی کی، اس کی طرف توجہ دلائی جا سکتی
 ہے لیکن یہ سمجھنا کہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد ارتقا کا یہ عمل جاری نہیں رہا۔ درست
 نہیں۔ مرزا صاحب تو ایک موعود سے ترقی کی منازل طے کرتے کرتے نقلی بروہی
 اور نبی شریعت کے بغیر رہے۔ لیکن ان کے صاحبزادے نے نقلی، بروہی والی شریعت

بھی اڑادی۔ انہوں نے والد صاحب کو حقیقی نبی "قرار دیا۔" درحقیقت خدا کی طرف سے خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ اصطلاح کے مطابق قرآن کریم کے بنائے ہوئے معنی کی ٹوٹے جو نبی ہو، اور نبی کہلانے کا مستحق ہو، تمام کمالات نبوت اس میں اس حد تک پائے جاتے ہیں جس حد تک نبیوں میں پائے جانے ضروری ہیں تو اس کو اس کا ان معنوں میں حضرت مسیح موعود حقیقی نبی تھے۔ (القول فیہ ص ۱۱۷) یہاں بشیر الدین جو کہ ص ۱۲) خود مرزا صاحب نے لکھا۔ "یہ بھی تو کچھ کشریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اگر گو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں، تو یہ باطل ہے۔"

(اربعین نمبر، ص ۳۵)

اب مرزا صاحب کی وحی یا کسی کے ان پر کیے گئے "الہامات" کا ذکر بھی ہو جائے۔ خداوند قدوس نے تو فرمایا تھا۔ وحیاد سلطنت من رسول الالہامان قومیں آدم سے ہر رسول پر صرف اس کی قوم کی زبان میں وحی نازل کی، لیکن مرزا صاحب پر کوئی زبانوں میں "وحی" نازل ہوئی۔ اگرچہ انہوں نے خود کہا تھا "یہ باطل لغو اور یہ وہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان کو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔" دیکھئے معرفت مرزا غلام احمد قادیانی ص ۲۰۹، بیشتر "الہامات" اس قسم کے ہیں کہ قرآن آیات میں کچھ تحریف کر کے مرزا صاحب والا الہام بن گیا۔ کچھ الہامات معنوی لحاظ سے عجیب و غریب ہیں، مثلاً "انت متی بمغزلۃ ولدی" تو کچھ سے بیٹے کی بجائے، اس سوال کے جواب میں کہ اس الہام کے معنی کیا ہیں، قادیانی حضرات کا جواب ہے کہ کسی کو "بیٹے کی بجائے" کہنا پیار کے الفاظ کے لیے ہوتا ہے، اور خود مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ خدا بیٹوں سے پاک ہے۔ نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا ہے لیکن یہ فقرہ اس جگہ قبل نماز اور استغفار میں سے جماعت احمدیہ سے متعلق بعض ہونے کے جوابات، ص ۳۹) بہر حال مرزا صاحب کے خدا نے تو انہیں بیٹے کی بجائے ہی

زباناً

قرآن پاک میں تحریف کرتے ہوئے مرزا صاحب کے خدا نے بعض جگہوں پر زبان غلط کر دی ہے۔ قرآن نے کہا تھا۔ "یا آدم اسکن"۔ مرزا صاحب کے "الہام" میں محاط عورت ہوگی لیکن فعل مذکر ہی رہا۔ "یا مریم اسکن" وحرف محمدانہ لکھ کر غلام جیلانی برقی ص ۳۲۴-۳۲۵) اور مرزا صاحب کا خدا "کو کوئی" زبان بھی صحیح استعمال نہیں کرتا۔ اردو الہام دیکھیے "بہت سے سلام میرے ترے پر ہوں" (حقیقتہ الوحی) مرزا غلام احمد قادیانی ص ۱۰۲) ان پر جو الہامات انگریزی میں نازل ہوئے، ان کی زبان بھی انہی ہی غلط ہے جنہیں مرزا صاحب جیسے "پڑھے" لکھے، "آدمی کی ہوتی چاہیے تھی (مثلاً) دیکھیے حقیقتہ الوحی، مرزا غلام احمد قادیانی ص ۳۰۳) انگریزی الہامات کے بارے میں حاشیے میں لکھتے ہیں "چونکہ یہ غیر زبان میں الہام ہے اور الہام الہی میں ایک سرعت ہوتی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ بعض الفاظ کے ادا کرنے میں کچھ فرق ہو اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ خدا تعالیٰ انسانی محاورات کا پابند نہیں ہوتا (حقیقتہ الوحی ص ۳۰۴) ایک خط میں اس سلسلے میں تسکوت کرتے ہیں کہ "چونکہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوتے ہیں اور اگرچہ بعض ان میں سے چند لفظ کے سے دریافت کیے مگر قابل الہامان نہیں" (مکتوبات احمدیہ، جلد اول ص ۶۸)

اور پھر انگریزی الہامات ہی پر کیا منحصر ہے اس تسکوت اور عبرانی وغیرہ میں بھی ان پر یہ عنایات ہوتی رہیں۔ لکھتے ہیں، زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں ہے جیسے انگریزی اس تسکوت یا عبرانی وغیرہ (نزول المسیح ص ۵۷)

مرزا صاحب کا نام "غلام احمد" تھا لیکن ان کے کئی "الہامات" میں انہیں "احمد" کے نام سے پکارا گیا۔ خود انہوں نے اپنے بارے میں کہا۔

احمد آخر زمان نام من است
آخری جائے ہیں نام من است

لیکن وہ خود اس حوالے سے ارتقا کی منازل ہی طے کرتے رہے۔ انہوں نے خود یہ اعلان نہیں کیا کہ ".... من بعدی احمد" کہ آیت کے مصداق حضور فرج مسمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ وہ خود ہی، یہ بات تو ان کے بیٹے اور خلفہ دہم نے کہی۔ "اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کا نام احمد ہے۔ میرا اپنا دعویٰ ہے اور میں نے یہ دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا بلکہ حضرت مسیح موعود کی کتبوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے اور حضرت علیہ السلام اولیٰ دہم نور الدین پیروی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مرزا صاحب احمد ہیں چنانچہ ان کے دروس کے نوٹوں میں بھی یہی چھپا ہوا ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس آیت داسمٰ احمد کے مصداق حضرت مسیح موعود علیہ السلام (ج) ہی ہیں والہ اعلا میاں بشیر الدین محمود احمد (۲۱) مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ۱۹۱۵ء کے سالانہ جلسے میں تقریر کرتے ہوئے لکھ کر کہا کہ "اسم احمد" سے حضور محبوب خدا علیہ الخیر والسلام مراد نہیں ہیں والفضل قادریان۔ ۱۹ اگست ۱۹۱۶ء

حالانکہ خود مرزا صاحب نے ۴ نومبر ۱۹۰۰ء کو "اشہاد واجب الاظہار" میں کہا تھا "ہمارے جی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ تھے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔۔۔ اسم احمد جانی نام تھا جس سے یہ مطلب تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آشتی اور صلح پھیلانے گئے۔ سو خدا نے ان دونوں کی اس طرح پر تیسیم کی کہ اولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب میں اسم احمد کا نامور تھا اور ہر طرح سے حیر اور شکیبائی کی تعلیم تھی اور پھر مدینہ کی زندگی میں اسم احمد کا نامور ہوا اور خاندانوں کے سرکوب خدا کی حکمت اور رحمت نے ضروری بھی تبلیغ رسالت چند نمز۔ مرزا غلام احمد قادریان۔ (ص ۹۱)

معلوم ہوا کہ مرزا صاحب تو "احمد" حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سمجھتے

تھے لیکن ان کے بیٹے ان سے بھی دو قدم آگے بھٹ گئے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں تھا اور "احمد" کے سلسلے میں قرآن میں نو ثابت باتیں ہیں حضور ان کے مصداق بھی نہیں ہیں اور نہ ہی حضور نے خود یہ فرمایا کہ "اسم احمد" والہ اعلا میرے بارے میں ہے (الفضل۔ ۱۹ اگست ۱۹۱۶ء)

مرزا صاحب نے بھی "خاتم" کے معنی مہر کہہ کر حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مہر کے ذریعے نبوت کی راہ کو کھولی چاہی تھی، ان کے صاحبزادے نے بات کو اب بھی واضح کر دیا۔ ۱۹۲۶ء میں ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آئندہ بھی نبیوں کا نام لکھ جائے تو انہوں نے کہا "ہاں، قیامت تک رسول آتے رہیں گے۔ جب تک بیماری نہ تب تک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے" (الفضل قادریان۔ ۲۷ فروری ۱۹۲۷ء)

مرزا صاحب نے اپنے آپ کو بہت کچھ بنایا تھا۔ وہ مسیح موعود ہیں بیٹھے تھے (جہاں طیبہ از عبد القادر۔ ص ۹۸۔ مابین احمدیت جلد سوم۔ ص ۵۴۶۔ اشہاد واجب الاظہار ص ۶۲۔ وغیرہ) انہوں نے اپنے آپ کو آدم، شیث، فرح، ابراہیم، اسماعیل، یونس، یحییٰ، یسوع، عیسیٰ، یحییٰ، یحییٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر نام کہا (حقیقۃ اروس ص ۷۲)۔ انہوں نے اپنے آپ کو کرشن بھی قرار دیا (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۸۵) وہ مہدی موعود بھی بن چکے (سیرت المہدی جلد سوم۔ ص ۱۶۹، ۱۷۰۔ ملفوظات جلد ششم ص ۴۲۲۔۔۔۔ وغیرہ) لیکن انہوں نے کہا کہ مہدی ایک ہی ہونا تھا اور وہ خود ان کی موت میں ہو گیا۔ ۱۶ جنوری ۱۹۰۳ء کو ایک مقدمے کے سلسلے میں جہلم پیش ہوئے تو خدام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا "مسلمانوں کے تمام فرقے مہدی کے منتظر ہیں۔ مگر مہدی تو ہر حال ایک شخص ہی ہونا تھا اور وہ میں ہوں" (سیرت المہدی۔ حصہ سوم۔ ص ۱۶۹) لیکن "ظہور مرزا" کچھ اور کہتا ہے۔ ان کے بیٹے صاحب حسبِ عادت ان سے کہتی تھیں کہ "مہدی کی منتظر ہو رہی ہیں"۔ مہدی کے منتظر ہو رہی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی مہدی ہوں گے۔ ان مہدیوں میں سے ایک مہدی تو خود حضرت مرزا صاحب ہیں اور آئندہ بھی مہدی آسکتے ہیں (الفضل قادریان۔ ۲۷ فروری ۱۹۲۷ء)

وایا جانتی ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا، سچا ہوتا ہے۔ اے اے اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کے تحت ترین دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ مگر ان مجید میں انبیاء کرام کے صدق کو کوئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جس نبوت کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو، جو شخص جھوٹی نبوت کا داعی ہو، اس کے کلام میں سچ کی تلاش کرنا ہی بے دقتی ہے۔ لیکن مرزا صاحب کے "سچ" کی ایک مثال ضرور ملاحظہ فرمائیں کہتے ہیں: "بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے بے آواز آئے کہ ہذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے جو اس کتاب میں درج ہے جو اصح الکتاب بعد از کتاب اللہ ہے دشمنان و شرکاء۔ مرزا غلام احمد قادیانی ص ۱۲۱ صورت حال یہ ہے کہ بخاری شریف میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔

اس مختصر مضمون میں یہ بات اظہار حق الشمس ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے دین کے محل میں نقب لگانے کی جسارت کی، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی نبوت کا کھڑا کرکھڑا کیا، انہوں نے اگرچہ شیطان کے زیر اثر کئی لوگوں کو بوجہ اپنے چنگ میں پھنسا لیا۔ لیکن ان کا جھوٹ ان کی ایک ایک اداسی، ان کی ایک ایک عبارت سے واضح ہے۔ اب جن لوگوں کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے سحر لگا دی ہو، ان پر احتیاطی حق اور ابطال باطل کی کسی کوشش کا مثبت اثر تو ہونے سے رہا۔ مگر ایسے لوگ جو مثلاً کشمیر جی ہیں، انہیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ شیطان کے چیلے چائے دین کو کمزور کرنے اور ملت کو پارہ پارہ کرنے کی کوششوں میں کس کس طرح مصروف ہیں۔

سرکارِ صلی علیہ وسلم کی محبت

حضور فخر موجودات سرور کائنات علیہ السلام والصلوة سے پہلے جتنے بھی انبیائے کرام مبعوث ہوئے تاریخ شاہد ہے کہ ان کے ماننے والوں نے جانشانی اور جان سپاری کے ایسے مظاہر پیش نہیں کیے جو حضور حق تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے دنیا کو دکھائے۔ وہ نفوس فدا سیر بھی جنہوں نے ایمان کی آنکھوں سے اپنے آقا و مولا علیہ السلام و ائمان کی زیارت کی، سرکار کی حرمت و امان کی پرستشیں اٹھائے، صعوبتیں جھیلنے اور جانیں بچھا کر کئے رہے۔ یہ بھی بڑا بڑا کلام لے انہیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمت سے نکالنا چاہا، آقا سے محبت بچ دینے کے شور مچا دینے، ان کے دامن کرم سے علیحدہ کرنے کی کوشش کیں۔ لیکن والبست کمان در مصطفیٰ نے کسی صورت بھی اس محرومی کو گوارا نہ کیا۔ دشمنان دین نے انہیں تکلیفیں پہنچائیں، انہیں شہید بھی کر دیا تو وہ شہم تک نہ دیکھا کہ تادم واپس ان کی زبانی دیکھ کر بھی میں لال تھیں اور ان کے نبوت علی مصطفیٰ میں مصروف رہے۔ صابر کرام درسی اللہ عنہم نے اپنی جانیں دے بھی دیں، مگر انہیں دامن سرکار سے لانا بستی کے عالم میں ایک لمحہ حرام تھا اور انہوں نے ایسے بد بختوں کی جانیں لیں بھی، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا۔ صابر کرام کی جماعت قزوہ جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا اور ان کے اللہ سے راضی ہونے کی خبر سنائی۔ لیکن حجت دینی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کی یہ رسم ان کے بعد بھی ہر دور کے اہل ایمان نے زندہ رکھی۔ حتیٰ کہ آج کے دور پر فتن میں بھی جانشانانہ محبت کی کمی نہیں نظر آتی خاں نے کہا تھا۔

ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، "آقاؤ لا علیہ الخیر والثناء" فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو میں نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرنا ہو۔ چنانچہ مسلمان ہونے کی شرط اولیٰں مگر ان کی محبت شہری اور محبت بھی کیسی۔ جتنی اور کسی سے ہونہ سکتی ہو۔ اتنی شہری اور انہماک محبت، اگر اس کے سامنے سب محبتیں پیچ ہوں، سب تعلق منقطع ہوتے دکھائی دیں۔

محبت ہوتی ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ محبت اپنے محبوب کی تعریف کرنا ہے، اسے نام سے پکارنے کے بجائے پیار کے خطابات اور خوبصورت انکسارات سے پکارتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ محبوب کی تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، وہ محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو عزیز رکھتا ہے جنہیں اس کا محبوب عزیز رکھتا ہو۔ وہ دوسروں کو یقین دلاتا ہے کہ اس کا محبوب سب سے اچھا ہے۔ محبت کبھی برداشت نہیں کرنا کہ کوئی اس کے محبوب کی توجہیں کرے اور وہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو غائب و خاسر کرنے اور ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ فرما کر برداشت نہیں کرتا۔

اس صورت حال کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کیا واقعی خداوند قدوس ولا یزال علیہ بھی حضور سید آدم و نوحی آدم رحمت ہر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے؟ اگر محبت کے تقاضے کلام اللہ سے پڑے ہوتے دکھائی دیں تو پھر جان لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھی محبوب ہیں اور تعین اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محبت کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے وضع ہو گا کہ ہاں ان ناموں مصطفیٰ (علیہ الخیر والثناء) اسے جو کارنامے انجام دیتے ان کی دینی، علمی اور حقیقی حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کے کامل ہونے کا ثبوت کس طرح دیا اور سنت خداوندی پر کس حد تک عمل کیا۔

نہاڑا اچھی، سچ اچھا، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔
جب تک کٹ مروں میں خواجہ بیڑی کے کی عزت پر خدا شاہد ہے، کال میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔
لاہور کے ایک بفضیلہ نقید جہات شاعر نے کہا۔

ہم اپنے دین پر جان اپنی وار سکتے ہیں

ہمارے دین کا مطلب ہے، آبروئے رسولؐ

چنانچہ اسلامیوں کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ جب کسی فریاد شخص نے حسن عالم حضور رسولؐ امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کی کسی غازی نے اپنا فرض نبھا دیا۔ جہاں کسی بد بخت کو گھنے کی موت مرنا پسند آیا، اس نے جس کی کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ کے بارے میں کوئی نامناسب اور نازیبا لفظ کہنے کی جسارت کر لی اور اس کا نتیجہ بھگت لیا۔

ایک نوبہ ہمارے لیے جذباتی مسئلہ ہے کہ جس بستی نے ہمیں بچائی کی راہ دکھائی، ہمیں ہمارے معبود حقیقی کے در پر بھکایا، ہماری ذنیبوں اور اُردی بہتری کے لیے بہت کچھ کیا، ہمیں بھی بھالیا اور خالق و مالک حقیقی بل شانہ سے، ہمیں بہت سی مرثا بھی لے کر دیں۔ اس بستی کی عظمت سے فروز تبات ہم کیسے برداشت کریں۔ کوئی بد بخت ہمارے آقا و اولاد حضور رسولؐ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توہین کا ارتکاب کرے، حضور کی شان میں کسی گستاخی کا مرتکب ہو اور اسے ہم سزا دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا چاہیے کہ جلد بابت سے ہٹ کر اس کا علمی پہلو کیا ہے۔

لے مدینہ طیبہ

لے طبری خان، بہارستان، کتب کارخان لاہور میں من مہمہ نظم و تکمیل ایمان

لے کے پبلشر (صاحب کارخان)

قرآن مجید حضور محبوب کبریا علیہ التیۃ والثناء کی تعریف و ثناء سے بھر پڑا ہے۔
 اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اور اپنے فرشتوں کے درود
 بھیجنے کا اعلان فرماتے ہوئے یہ حکم دیا کہ جو اہل ایمان ہیں، وہ بھی انہیں درود اور
 سلام کا جہیز پیش کریں (سورۃ الاحزاب) انہیں حق کے ساتھ خوشخبری سنانے اور
 ڈرانے والا بنا کر بھیجنے کی بات کی (سورۃ البقرہ) انہیں ایسا رسول فرمایا جنہیں لوگوں
 کا مشقت میں پڑنا گھڑاں ہے، انہیں لوگوں کی بہت بھلائی چاہنے والے کہا اور مسلمانوں
 پر بہت کرم والے مہربان قرار دیا (سورۃ توبہ)

خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی جس میں اس کے محبوب صلی اللہ
 علیہ وسلم تشریف فرما تھے (سورۃ بلد) اس نے اپنے پیارے کی جان کی قسم کھائی (توبہ)
 اس کو اپنی قسم کھانی تو اس کے لیے بھی کفایت و کفایت (سورۃ نساء) فرمایا کہ اے
 محبوب! مجھے میرے سب کی قسم! اس نے میرا کھوسا میرے جہازوں کے لیے رحمت بنا
 کر بھیجنے کا اعلان فرمایا۔ (سورۃ انبیاء) اس نے نبی کریم عبد التیۃ والثناء کو مسلمانوں
 کی جانوں کے بخود ان سے زیادہ مہم قرار دیا اور فرمایا کہ ان کی بیویاں مسلمانوں کی
 مائیں ہیں (سورۃ احزاب) اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے
 فرمایا کہ تم اور جوڑوں کی طرح نہیں ہو (سورۃ احزاب) اس نے حضور کو شاہد ہمت
 نذیر، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا (اور چمکانے والا چرخ فرمایا (سورۃ احزاب)
 اس نے واضح فرمادیا کہ وہ جو بات اپنی خواہش سے فرماتے ہیں، وہ حقیقت میں وہی
 ہوتی ہے جو ان کو دی کی جاتی ہے (سورۃ النجم) اس نے ان کی بیعت کو اللہ کی بیعت
 کہا، ان کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ فرمایا (سورۃ الفتح) اس نے محبوب (علیہ الصلوٰۃ والسلام)
 کے خلق کو عظیم کہا (سورۃ النجم) اس نے اپنے محبوب کے ذکر کو ان کی خاطر بلند کر کے کا
 اعلان فرمایا۔ وَرَفَعْنَا مَنَاسِكَ وَرَفَعْنَا مَنَاسِكَ

یہ تو قرآن پاک کے چند مقامات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں حقیقت یہ
 ہے کہ اللہ کا یہ سارا کلام ہی اس کے محبوب پاک صاحبِ ولوک صلی اللہ علیہ وسلم

کی نعت ہے۔ قرآن مجید نعت کا مجموعہ اول ہے اور وہ جو غالب نے کہا تھا،
 غالب ثنائے خواجہ بہ بزواں گزاشتیم
 کال ذات پاک مرتبہ دان محمد است

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جاننے والی ذات صرف خداوند قادر
 کبیک ہے، اس لیے وہی ثنائے خواجہ بہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا اشارات سے
 ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے۔ اب تعریفِ مسطغر
 (علیہ التیۃ والثناء) کا یہ انداز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے قرآن مجید میں
 کہیں نام سے نہیں پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہا ہے، کہیں یا ایھا الرسول کہا ہے
 پھر یا ایھا المرسل (سورۃ مزل) اور یا ایھا المدثر (سورۃ مدثر) کہہ کر بھی خطاب کیا
 ہے کہ اے کبریٰوں میں لیٹے والے اور اے چادر اوڑھنے والے، کہیں انہیں نبی
 والا اشارہ کہا، کہیں ان کے چہرہ چمکا کر کی قسم کھائی اور کہیں ان کی رخصت متیک کی
 اپنے پیارے کو پکارنے کے لیے اپنا نیت اور محبت کے اسلوب اختیار کیے ہیں۔

محبت کے دھیرے کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی بات بھی مان لیں
 نقطہ نظر سے کلام اللہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس تمنا میں بار بار آسمان کی طرف دیکھا کہ بیت المقدس کے بجائے کوہ اللہ
 مسلمانوں کا قہر بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کا ذکر فرمایا کہ یا محمد
 تمہاری خوشی ہے ہم تمہیں اسی کی طرف پھیر دیں گے اور پھر فرمایا کہ اے اپنا اللہ
 حرام کی محبت پھیر لو (سورۃ البقرہ) اپنے محبوب کی بات ماننے کا ذکر اس نے یوں
 بھی کیا کہ فرمایا، جب لوگوں اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی ان کے کوئی قصور نہ ہو جائے
 تو وہ اسے محبوب آپ کے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے سناں چاہیں پھر رسول
 ان کی شفاعت فرمادیں تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مسلمان بن جائیں
 گے (سورۃ نساء)

آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان ہی بات کے ساتھ لا جواب دیا کہ

حضرت زینبؓ کے لیے دیا تو ان کے بھائی عبداللہ بن جحش نے اسے منظور کرنے میں اس لیے پس فریض کیا کہ حضرت زینہؓ خاندانی طور پر اتنے عالی مرتبہ۔ اس پر خدا تعالیٰ نے حکم نازل فرمادیا کہ جب اللہ اور رسولؐ کو حکم فرما دیں تو ہر کسی مسلمان عورت یا مرد کو اپنے کسی معاملے میں بھی کچھ اختیار نہیں رہتا۔ دعوہ احزاب ۱
محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ محب اپنے محبوب کی کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا چنانچہ جب حضورؐ نے ساری رات خدا کی عبادت کرنا شروع کی تو اللہ کو محبوب کو اس ادا میں ان کی تکلیف کا خیال ہوا اور فرمایا **يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْفُجْرَاءُ الْخَلِيلُ** **إِنَّكَ قَدْ لَدَّ كَمَا سَ كُفْرًا فِي مِثْلِهِ** والے رات میں کچھ رات کیلئے قیام فرماؤ (سورہ فرقہ)

پھر محب کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبوب کی رضا چاہے، اُس کی خوشی میں اپنی خوشی بکھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَلْيُحِبِّكَ اللَّهُ وَكَفَى** (سورہ المائدہ ۱) بیشک تیرے لیے کہنا کہ میں تجھے پسند کرتا ہوں اور اُس کے نام لیواؤں کو چاہیے

یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ محب اپنے محبوب کے عزیزوں اور اُس کے نام لیواؤں کو چاہتا بکھڑا ہے، جن لوگوں سے اس کی نسبت ہوتی ہے، وہ محب کو چاہتے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اس فرمانِ خداوندی کو دیکھیے کہ **لَا تَحِبُّوا مَن يَحِبُّكُمْ**! فرمادینے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار بنو، اللہ تمہیں دوست بنائے گا تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشے والا مہربان ہے **وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** یعنی جو اُس کے محبوب کی بات مانیں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کی فرمانبرداری کریں گے، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا (سورہ النساء) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں میں سے جس کسی سے ————— کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اُسے اللہ کی رحمت سے نا اہل نہ ہونے کو کہتا ہے (مورثہ) اور اپنے محبوب پاک کے ساتھیوں کو اللہ نے کافروں پر نازل کیا اور ان میں نرم دل قرار دیا۔ (سورہ الفتح)

یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے محبوب سے محبت کرنے والا دوسروں کو بھی پسند کرے گا اُس کا محبوب سب سے اچھا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی سے محبت بیان کیا کہ جب ان کے پاس اللہ کا محبوب رسولؐ آئے گا تو وہ ضرور اُس پر ایمان لائیں گے اور اُس کی مدد کریں گے (سورہ آل عمران) یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سب رسولوں سے تسلیم کروانے کا عمل تھا۔ اسی طرح جب اللہ نے فرماتے کہ جو لوگوں کی سختی حضورؐ نے جنگ بدر کے موقع پر دشمنوں کی طرف پھینکی تھی، وہ حضورؐ نے نہیں بلکہ خدا اللہ نے پھینکی تھی (سورہ انفال) تو مقصد یہ ہے کہ سب لوگ مان لیں کہ حضورؐ کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اور اسی سورہ میں اللہ کا یہ فرمان کہ اُسے محبت جب تک تم ان میں ہو، اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے (سورہ انفال) سرکار کی کتنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے پیغمبروں کی حیات ظاہری میں بھی ان کی قومیں عذاب الہی کا شکار ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمان کہ جب تک یہ ہم میں ہیں، ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، خداوند کریم نے دنیا پر ظاہر کر دیا کہ اس کے محبوب پاک سے عظیم المرتبت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔

محبت کے تقاضوں میں سے اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کی توہین برداشت نہیں کر سکتا اور خدا تعالیٰ نے بھی یہی کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ حضورؐ تو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں اور یہ کہ کوئی فرشتہ آسمان اُتارنا چاہیے تھا، انہیں اللہ نے گمراہ فرمایا۔ اور گمراہ بھی ایسے کہ اب راہ نہیں پا سکتے (سورہ فرقان) یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کفر ہے اور کفر بھی ایسا کہ اس دلیل میں دھنسنے والے چھٹکارا نہیں پاسکتے، ان کے لیے ایمان کی روشنی کا حصول ممکن ہی نہیں۔

جب منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو "راعنا" کے بجائے ذرا سا لہجہ بگاڑ کر یہ لفظ کہا جس سے وہ بزمِ خود حضورؐ کی تعظیم کا پہلو نکال لینے تھے (تو اللہ نے تو اللہ نے حکماً اُس لفظ کا استعمال ہی ممنوع فرما دیا اور حکم دے دیا کہ جب اتفاقاً

توجہ مطلوب ہو، اُنظرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کہو کہ یا رسول اللہ! ہماری طرف نظر کرنا میرے
 (سورۃ البقرہ) اس طرح ہر ایسا لفظ بھی آقا کے جیسا استعمال کرنا مشروع قرار پایا جس کا
 معنی کعبہ تان کر بھی ایسا نکلتا ہو جو حضور کے مرتبے سے فوٹر ہو۔ پھر فرمایا کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بکارنے کے کہ آپ میں ایسا نہ تھا کہ جو جیسا تم ایک دوسرے کو بیکار
 ہو (سورۃ نور) پھر ارشاد ہوا کہ اپنی آوازیں اپنے آقا کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان
 کے حضور چلا کر بات نہ کہو جیسا تم ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو کہ کہیں تمہارے
 اعمال برابر نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو (سورۃ الحجرات) یعنی بارگاہ مصطفوی میں
 اونچی آواز سے بولنا، چلا کر بات کرنا، مگر کہو اس طرح بیکارنا جس طرح کوئی
 ایک آدمی دوسرے کو بیکار کرتا ہے یا کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے دور کے
 معنی بھی ایسے نکل سکتے ہوں جو مقام مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کمتر ہوں
 منع ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی توہین اشارتاً بھی گوارا نہیں۔

اور ————— محبت کا سب سے بڑا اضافہ یہی ہے کہ جہاں جب کو محسوس ہو کہ
 اس کے محبوب کی توہین کی گئی ہے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی ہے یا
 اسے تکلیف پہنچائی گئی ہے، وہاں اس کا غضب جوش میں آجائے، وہ محبوب
 کے دشمنوں کے خلاف اُٹھ کھڑا ہو۔ اس پہلو سے خالق حقیقی اور اس کے
 محبوب حقیقی کے باہمی ربط محبت پر نظر دوڑائیں تو واضح ہوتا ہے کہ نہ ایسا محب
 کبھی ہوا ہے، نہ ایسا محبوب کسی نے دیکھا ہے۔ جب عاص بن وائل نے حضور کے
 بارے میں (نور بالہ) "ابتر" کا لفظ استعمال کیا تو اللہ نے سورۃ کوثر نازل فرمادی۔
 جس میں حضور کو غیر کثیر عطا فرمانے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ "ابتر" تو آپ کا دشمن ہے۔
 (سورۃ کوثر) ابوالہب نے حضور حبیب کربا علیہ السلام کی شان میں گستاخی
 کی تو اللہ نے سورۃ لباب نازل فرمادی جس میں اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹنے کا ذکر کیا
 دیا اور اس کی مکمل تباہی کا اعلان فرمایا۔ اسے اور اس کی بیوی اُمّ حیل کے جو اہل سفین
 کی بہن تھیں، آگ میں دھنسنے کے انجام کا ذکر کیا اور اُمّ حیل کے گلے میں کھجور کی پھال

کے رستے کی بات کی (اور وہ اسی طرح مری کہ سر گر گھٹا لاری تھی، راستے میں سنانے
 کے لیے بیٹھی، گھٹا پیچھے کو کھینچا اور رستی سے گلے میں پھانسی پڑ گئی)
 خداوند کریم نے اس عورت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کاشٹ کیا
 گرفت تھی، رستے کی پھانسی سے مرنے کی پیشگوئی کی (اور وہ اسی طرح مری، اس کا ایک
 مطلب تو یہ ہے کہ محبوب کی توہین و تضییع کا ارتکاب کرنے کا انجام ہونا چاہیے
 اُس کا اعلان کیا گیا اور وہ اسی طرح ہوا۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ
 جو آدمی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، ان کا مضحکہ اُڑانے کی
 کوشش کرے، یا ان کی توہین کرے، اس کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ سورۃ لباب
 اس پیشگوئی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حضور کی سچائی کو دنیا پر ثابت کر دیا جائے اور
 اللہ کی اپنے محبوب کی سے انتہائی محبت بھی کائنات عالم پر واضح ہو جائے اور
 محبت کا یہ اصول بھی بیان ہو جائے کہ محبوب کے دشمنوں، اُس کے دشمنے والوں
 اور اس کی اہانت کرنے والوں کے خلاف محب کا اقدام کیا ہونا چاہیے۔

اسی طرح جب ولید بن مغیرہ نے خالق و مالک ہر عالم جل و علا کے محبوب کی
 توہین کی، (نور بالہ) انہیں جنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم نازل فرمائی
 جس میں پہلے تو کلم اور اس کے کھٹے کی قسم کھا کر فرمایا، مَا أَنتَ بِمُحِقِّ رَجُلٍ
 بِمُحِقِّهِمْ کہ آپ تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ پھر اُس پر دشت
 کی دس بڑیاں بنوائیں کہ وہ بڑیاں نہیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، بہت ملنے دینے
 والا ہے، بہت ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے۔
 بڑھنے والا گنگار ہے، دشت خوش ہے اور اس پر طرہ یہ ہے کہ حرام زادہ ہے۔
 اس کی اصل میں خطا ہے وہ اپنے باپ کا نہیں۔ کَذٰلِكَ زَيْنِعْمٌ مِّمَّنْ
 سَفِیْہِمْ عَلٰی الْخٰطِیْہِمْ کہ ہم اس کی سونڈ پر داغ دیں گے۔ اور یہی
 یوں پوری ہوئی کہ جنگ بدر میں ولید بن مغیرہ کی ناک کٹ گئی اور پھر وہ جگر سے جاتا تھا
 لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ ہے جس کے شعلہ اللہ نے کھا تھا کہ اس کی ناک داغی جانے کی

اور وہ نشان سامنے ہے چنانچہ وہ جو اس کے زنانہ اولاد ہونے کی خبر تھی، وہ بھی لازماً درست ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے کسی کے اپنے باپ کا بیٹا نہ ہونے کی جو بات قیامت تک چھپائے رکھنے کا انجام کر رکھا ہے کہ وہ اپنی لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پیکار سے جانیں گے۔ اپنے محبوب کی توہین کے جو باتیں استغنائی صورت میں وہ بدین مجبور کے حرامی ہونے کو نہ چھپایا، بلکہ اس کا اعلان بھی کیا اور اس کے خاکہ طے پر نشان لگانے کی پیشگوئی درست کر کے لوگوں پر واضح بھی کر دیا کہ اگر سسہ علیہ السلام کی بات درست نکلی ہے تو اس کے والد الزنا ہونے کی بات بھی درست ہی ہے۔ یعنی نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنی اصل پر نہ ہونے کا اعلان کیا، بلکہ ثابت بھی کر دیا کہ وہ بے اصل ہے۔

اب صورت یہ ہے کہ حضور محبوب خالق و مطلق خالق و صلے اللہ علیہ وسلم اپنے خالق کے بھی محبوب ہیں اور مسلمانوں کے لیے بھی ان کی محبت اصل ایمان ہے۔ اور خالق حقیقی صل جلالہ و عظم قالہ اپنے محبوب پاک کی تعریف بھی کرتا ہے، انہیں ہم کے بجائے پیار کے القابات و خطابات سے پیکارتا ہے، ان کی بات ماننا ہے اور لوگوں سے ان کا حکم منوانا چاہتا ہے، ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، ان کی رضا چاہتا ہے، ان کے دوستوں اور نامیہ یوں کو اچھا سمجھتا ہے، دوسروں کو نصیحت دلاتا ہے کہ اس کے محبوب پاک سب سے اچھے ہیں، برداشت نہیں کرتا کہ کوئی حضور کی توہین کرے اور اگر کسی نے اس حرکت کا ارتکاب کیا تو اللہ نے اس کے خلاف کہا بھی اور کیا بھی۔

اللہ کی اس سنت پر صحابہ کرام نے پوری طرح عمل کیا اور محبت کے سبب مخالف کو نبھایا، مثلاً عاص بن ہشام بن مغیرہ حضرت فاروق اعظم کا سگاموں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا۔ فاروق حق و باطل میں نے جگہ بدر میں اس کے ایسی تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی جڑ سے ٹک اتر گئی۔ اس طرح صحابی رسول نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا۔ اسی غزوے میں حضرت ابوذر غفاریؓ

اپنے کا فریاب عقبہ بن ربیعہ کے مقابلے کے لیے نکلے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باپ کے مقابلے میں جانے کی اجازت نہ دی اور عقبہ حضرت حمزہؓ کی قتل ہوا ویرت، ابن ہشام، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہؓ کے والد الزنا جان صلح حدیبیہ کے زمانے میں مدینہ آئے، اپنی بیٹی سے بٹنے گئے اور منبر پر بیٹھے گئے تو حضرت ام حبیبہؓ نے بستر اٹھ دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے حبیب کا پاک دستہ اور تم مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو اس لیے تم اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ صحابہ کا عشق رسول از رسولی محمد اکرم رضویؐ

حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک نابینا لڑکا جوئی جس سے اس کے دو بیٹے بھی تھے، حضور علیہ السلام و الصلوٰۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھی، وہ نابینا منع کرتا تھا، مگر وہ باز نہ آتی تھی، آخر ایک دن اس نے پھر ان کے پیٹ میں بھونک کر اسے ہلاک کر دیا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و عظیم معاملہ پیش ہوا۔ نابینا نے ساری بات سنائی تو حضور نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کا خون رائیگاں ہے یعنی قصاص وغیرہ کچھ نہیں لیا جائے گا، منین ابو داؤد و کتاب الرواۃ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر حقیقت واقع ہو جاتی ہے کہ جو شخص حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توہین کا مرتکب ہو، اس کا خون اسلام میں جائز ہے اور اس کا کوئی قصاص نہیں۔ کعب ابن زہیر نے حالت کفر میں حضور کی جو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، پھر وہ دربار مصطفویٰ میں حاضر ہو گئے اور اپنا قصہ قصیدہ "بانت سعاد" پیش کیا جس پر حضور نے انہیں معاف فرما دیا۔ قصیدہ کے متن شعر دیکھیے،

ثبت ان رسول اللہ اوعبدی
والخوف عند رسول اللہ، فاعول
فقد اتيت رسول اللہ صحتاً
والوعد عند رسول اللہ، فاعول

مصدق من يوفى الله مسلول (سیرت ابن ہشام)

یعنی مجھے معلوم ہوا کہ رسول خدا نے میرے مثل کی عید فرمائی ہے اور رسول خدا کے یہاں معذور و درگزر کی امید ہے۔ تو میں رسول خدا کے یہاں حضرت کیساتھ حاضر ہو گیا ہوں اور حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوئے۔ بے شک رسول ایسے نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور وہ خدا کی تلواروں میں سے ایک بے نیام تلوار ہیں۔ آخری شعر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر میں اصلاح فرمائی۔

قرآن پاک میں خداوند دو جہاں کے فرمودات اور احادیث پاک میں حضور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ارشادات سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ شخص جسے ایمان کا دعویٰ ہے۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت نہ صرف ضروری ہے بلکہ سب محبتوں سے بڑھ کر ضروری ہے اور اس محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ آقا حضور کی ہر صحت و مسافریت کی جائے، ان کا حکم مانا جائے، ان کی رضا جوئی میں زندگی گزار لی جائے، ان کے دوستوں اور دشمنوں والوں اور ان سے محبت کرنے والوں کو اچھا سمجھا جائے اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاں انھوں نے مصطفیٰ علیہ السلام والذنا کی حفاظت کا مسئلہ ان پر ہے، جہاں کوئی شخص ان کی توہین و تشبیہ کا ارتکاب کرے، جہاں ان کی مخالفت کا شائبہ بھی نظر آجائے، وہاں حقیقت دینی اور تقاضا کے محبت کے باعث موسیٰ اپنی جان کی بازی لگا دے اور حضور کی شان میں ذرا سی گستاخی کرنے والے کا قلع قمع کر دے۔ انھوں نے مصطفیٰ ص کی حفاظت کے لیے جان نثاری اور جہاں سپاری کے واقعات تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں کسی بھی دور میں کسی برکت نے اہانت رسول کا جرم کیا، اسے سزا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی مومن اٹھ کھڑا ہوا۔

ذکر سرکارِ شریف

ایک خطاب

خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے — بہت سی دنیا میں پیدا کیں، ان میں قسم قسم کی مخلوق تخلیق کی جب کچھ بھی نہ تھا، خدا نے چاہا کہ یہ سب کچھ پیدا ہو جائے، ہو گیا۔ کن اور نیکون کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا، مگر ”کیوں“ کا سوال اپنی جگہ ہے۔ یہ جنگامہ عالم کس سبب سے ہوا؟ اس کی تخلیق کا باعث کیا تھا؟ یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا — تو خدا نے اسے بھی راز نہیں رکھا۔ ہر عالم کی تخلیق کا سبب اور زمین و آسمان کی تشکیل کا باعث بھی اس نے بتا دیا۔ قَوْلَہُ لَکَ دَیْمًا خَلَقْتُ الْاَکْثَرُ، اُس نے اپنے محبوب پاک صاحبِ لولہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اس نے اپنے پیارے حضور سرور کائنات علیہ السلام کے ذکرِ مبارک کو بلند کرنے کا اعلان فرمایا تو وہ بھی ان الفاظ میں کہ وَدَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ ہم نے آپ کا ذکر، آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ وَدَعْنَا، ہم نے رفعت دی، ہم نے بلند بنوئی۔ ”ذکر“ آپ کی خاطر۔ ذِکْرَکَ، آپ کے ذکر کو۔ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کو خوش کرنے کے لیے رفعت دی بلندی بخشی۔

یعنی خدا نے بزرگ و بزرگ کائنات عالم کو بنانا ہے، سرکارِ حق کی خاطر تو پھر اس نے تمام دنیاؤں میں جو کچھ پیدا کیا، وہ ایک خاص مقصد کے لیے کیا یا؟ ہم دوسری دنیا کو تو نہ دیکھ سکتے ہیں، مگر ان کے بارے میں ابھی تک زیادہ جہاں کے ہیں، اپنی دنیا کی بات کریں تو سائنس دانوں کی ہزار ہا برسوں کی تلاش و تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی تخلیق سے پہلے فضا میں دھواں ہی دھواں تھا۔ پھر اس دھواں میں حرکت پیدا ہوئی

لاندا دھجکے چلنے لگے اور کوڑوں سیارے معرض وجود میں آ گئے۔ ان میں زمین بھی شامل تھی۔ پہلے سخت گرم تھی، ڈھیلی اور پھیلی ہوئی۔ بعد میں ٹھنڈی ہو کر سکڑنے لگی اور آج تک سکڑ رہی ہے۔ سائنس دان تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں، علامت انقبوب سے جو وہ سورس پہلے یہ حقیقت اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دُنیا تک پہنچا دی تھی۔ سورہ مدہ میں ارشاد خداوندی ہے اَوَّلُكُمْ بِرُوحِ اَنَا خَاقِ اَلْاَنْسِ اَنْفُسُكُمْ اَمَّا اَحْسَرُ اَفْضَا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو سکڑتے اور اس کے جہم کو گھٹاتے جا رہے ہیں۔ اور حضرات اپنے سکڑتی ہوئی زمین لاکھوں قسم کے جہانات، جمادات، نباتات کے ساتھ آباد ہے اور ہر قسم کے خزاں اور طرح طرح کی مخلوق کے ساتھ آباد زمین کو پیدا کرنے کا مقصد صرف محبوب خدا علیہ السلام کو خوشنودی ہے۔

یہ زمین، چاند، سورج، جیسے ہم کل کائنات سمجھتے ہیں، یہ تو کائنات کے محیط میں ایک ذرے کے برابر ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ ہماری زمین کا قطر بارہ ہزار کچھ کلومیٹر ہے، جبکہ سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق ایک سیارہ جیو پیٹر کا قطر کوئی ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر ہے اور ہمارے سورج کا قطر ۱۴ لاکھ کلومیٹر ہے یعنی زمین سے کوئی ۱۰۹ گنا بڑا۔ یہ جو جگہ کشتاں، ہمیں رات کو نظر آتی ہے، اس میں ستارے ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہ کشتاں ہم سے کتنی دور ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ روشنی یعنی یہ فوٹوئی نور ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ اس طرح ایک سال میں اس کا سفر ۹۵ کرب کلومیٹر بنتا ہے۔ ۹۵ کرب کلومیٹر کے فاصلے کو ایک نوری سال کا فاصلہ کہا جاتا ہے اور کشتاں کا وہ حصہ بھی انسان دریافت کر چکا ہے، جس کی روشنی چھتک دس ارب لکڑی سال پہنچتی ہے۔ اب کائنات کی ان وسعتوں کا اندازہ سمجھو اور پھر اس ہستی کی عظمت کا احساس کیجئے جس کی خاطر یہ سب کچھ پیدا کیا گیا۔

زمین کی بے شمار مخلوق میں سے ایک کو انسان کہتے ہیں۔ حضرات! انسانی

وَمَا اَوْسَلْنَاكَ اَلْاَدَمَ لَعْنَتِ الْاَوَّلِیْنِ۔ ہر کام میرے اور آپ کے لیے بھی محنت ہیں۔ وہ اس دُنیا کے لیے اور اس میں رہنے والی ہر ذی رُوح اور ہر ذی نفع مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ دریاؤں کے چلنے میں بھی رحمت ہے، سورج کی گرمی میں اور چاند ستاروں کی چمک اور روشنی میں بھی رحمت ہے۔ دحمت اللعالمین اس قوت کا نام ہے جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا اور جس سب کچھ کو ایک نظام کے ساتھ جاتی ہے۔ دحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ عالم میں عامل نہ ہو تو سورج کی گرمی جہاں جلا لے بھس کر دے۔ رقتہ للعالمین کی قوتِ ہماری مددگار نہ ہو تو ہم دریاؤں کے بہاؤ کا شکار ہو جائیں۔ دحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اگر نظر و ضبط کی نگران نہ ہو تو پوری نظام شمسی دھڑلے سے گر پڑتا۔ کوئی ایک ستارہ کسی دوسرے ستارے سے ٹکرا جاتا۔ ہر چیز اپنے مدار میں منظم رہی ہوئی۔ حضرات! یہ سارا نقش و نگار رب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہے۔ میں اور آپ ایک بہت بڑے نظام کے گل پڑے ہیں۔ یہ سارا نظام خالق و مالک حقیقی جل شانہ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں رکھا، کھول کر بیان کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ سب کچھ بنایا گیا، حضور ہی کا فیضان ہے کہ یہ سب کچھ بن گیا اور حضرات! جو فیض پائے ہوئے ہے وہ تعریف کرتا ہے جس کا فیض ہماری نہ ہو اس کی تعریف ہماری نہیں ہوتی۔ جو فیض بلب نہ ہو، وہ تعریف نہیں کرتا، تمام دنیاؤں اور ان کی ہر چیز پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نہ ہوتا تو ہر چیز ان کی تعریف میں طلب انسان نہ ہوتی خدا کے قول کے مطابق ہر عالم کا ہر ذرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا احسان مند ہے اس لیے ہر عالم کا ذرہ ذرہ ان کی تعریف میں مشغول ہے۔

دیکھیے نا، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ گرامی ”محمد“ ہے، بہت زیادہ تعریف کیے گئے۔ لیکن خدا کا حکم قرآن ہے کہ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ سب تعریفیں اللہ کو سزاوار ہیں اللہ کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ تو قبلہ جس کے سوا کسی کی تعریف نہ کر جاسکتی ہے، جو جس کی وہ تعریف کرتا ہے، اسے محمدؐ کہتے ہیں اور وہ حضور کی تعریف کرتا ہے تو کسی

جسم چھوٹے چھوٹے خلیات (Cells) سے مل کر بنتا ہے۔ ایک انسان میں ایک کروڑ ارب کے قریب خلیے ہوتے ہیں، روزانہ کروڑوں خلیے ختم ہوتے رہتے ہیں اور نئے خلیے اسی وقت ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہمارے دماغ میں سو لاکھ خلیے ہوتے ہیں اور ہر خلیہ ایک کروڑ سے لے کر دس کروڑ تک معلومات اور جذبے کا ریکارڈ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ۔ مثلاً جنت کا خلیہ ایک وقت ایک کروڑ سے دس کروڑ انسانوں کا اندازہ اور چیزوں کی بہت کو اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ دماغ کے سو لاکھ خلیے کم از کم دس کھرب معلومات ریکارڈ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

حضرات کرام احنیوں کے نظام کو کھنڈنا یا تشکیک کرنا ایک عام فہم مثال دیکھیے کہ انسان میں دو گروے ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک گروہ کام کرتا ہے دوسرا آرام کرتا ہے۔ جوئی ایک گروہ کام کرنا چھوڑتا ہے دوسرا کام کرنے لگتا ہے کسی بیماری کو وجہ سے کسی شخص کا ایک گروہ نکال دیا جائے تو جو واحد گروہ رہ جاتا ہے وہ ہر وقت کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر انسان کا دل جو وزن میں آدھے پونڈ سے زیادہ نہیں ہوتا اس میں دو میپ ہوتے ہیں۔ ایک پھیپھڑوں کو خون بھیجتا ہے تاکہ وہاں سے آکسیجن لے سکے۔ دوسرا صاف شدہ خون کو سارے بدن میں دوڑاتا ہے۔ ایک آدمی کی اوسط زندگی میں دل ۳ لاکھ ٹن خون پمپ کرتا ہے۔ انسان کی اوسط زندگی میں اس کے پھیپھڑے کوئی پچاس کروڑ مرتبہ چھوٹے اور سٹڑتے ہیں۔ یہ خدائے تعالیٰ کی پیدا کردہ اربوں، کھربوں دنیاوی میں موجود اربوں کھربوں قسم کے مخلوق میں سے ایک قسم کی مخلوق کے لاکھوں کروڑوں میں سے ایک آدھ پہلو کی بات ہے ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب الگ الگ پیچیدہ نظام کے تحت پیدا کیا ہے اور پیدا کیا ہے۔ اور اس سب کچھ کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو خوش کرے۔

پھر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اور مقصد کے لیے نہیں، محض انہیں خوش کرنے کے لیے۔ دماغ ایک ذہن کر۔ سرکاکے ذکر کو ان کی خاطر بلند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ **يُنَازِلُونَكَ بِمَا يَوْعَدُونَكَ**۔ **يُنَازِلُونَكَ** اللہ۔ **يُنَازِلُونَكَ** اللہ فوق ایک ہی مقصد حضور کو خوش کرنا ہے۔ جب اس نے **مَنْ يَطْلُقِ الرَّسُولَ فَقَدْ طَلَعَ اللَّهُ كَمَا تَرَى** معنی یہ ہے کہ حضور کی خاطر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جب کہا، **وَكُنْ أَنْفَعَكَ إِذْ ظَلَمْتَ وَأَنْفَعَكَ إِذَا ظَلَمْتَ**، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ حکم جاری کیا کہ مسلمانوں میں سے جو شخص اپنی جان پر ظلم کرے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، وہ حضور کے دہار گہر بار میں حاضر ہو۔ اس طرح حضور خوش ہوں گے اور اس کی سفارش کریں گے، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرنے کا۔ یہ سب کچھ اللہ نے حضور کی خاطر کیا۔

اسی لیے اس نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں درود و سلام کے گنجے پیش کریں، لیکن اس سے پہلے اس عظیم کام کی اہلیت بیان فرمادی کہ صرف یہی نہیں کہ نہیں یہ کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صورت یہ ہے کہ اللہ اور فرشتے پہلے سے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا**۔ تاکہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم حضور رسول انام علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام، اعلان یہ ہے کہ اللہ تو خالق و مالک خود اور اس کے سب ملا کہ حضور پر درود بھیجتے ہیں اور حکم یہ ہے مومنوں کے لیے کہ تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے لیے نوکما کہ وہ درود بھیجتے ہیں مسلمانوں کے لیے حکم دیا کہ وہ درود بھیجیں اور سلام بھیجیں یعنی مسلمانوں کو درود بھیجئے گا حکم نہیں، سلام پیش کرنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر درود کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اللہ کے ملائکہ میں ہے کہ **سَلَامٌ عَلَيْكَ** سلام ہے۔ اللہ کے ملائکہ اللہ کے ملائکہ میں ہے کہ **سَلَامٌ عَلَيْكَ** سلام ہے۔ اللہ کے ملائکہ اللہ کے ملائکہ میں ہے کہ **سَلَامٌ عَلَيْكَ** سلام ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں مزید توضیحی ہدایات آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائیں۔ زمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے۔ سرکار نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر اکثر درود پڑھنے والا ہے۔ زمذی ہی میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ حضرات! اگر حضور کا فرمان بجائیے، اس کا لفظ لفظ سچا ہے تو پھر ہم جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نہیں یاد کریں سر نہ تپا درود کیوں نہ نہن جایا کریں۔ پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم محبت سے ان کا ذکر کرتے بھی ہیں اور شٹنے بھی ہیں، ان سے محبت کے دعویدار بھی ہیں لیکن درود پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔

زمذی شریف کی ایک اور روایت دیکھیے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں۔ فرمایا، جتنا چاہو عرض کیا، اوراد و اعمال کے سارے وقت کا ایک چوتھائی پڑھوں فرمایا، جتنا چاہو، لیکن درود زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ عرض کیا، آدھا، فرمایا، جتنا چاہو، مگر درود زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ عرض کیا، دو ماہی؟ فرمایا، جتنا چاہو، مگر درود اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اسارا وقت درود شریفین پڑھا کروں؟ فرمایا، آخا یشکونی عتمة ویکفرتک ویکفرتک ذکبا۔ یعنی یہ ۱۰۰ تیرے سارے رنج و غم کو کافی ہے اور تیرے گناہوں کو مٹا دے گا۔

حضرت! میں درود پاک کی اہمیت عرض کر رہا ہوں۔ یہاں سے آپ میری گزارش سن کر واپس جائیں اور اس پر عمل کریں تو یہ المیہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی غور کیجئے کہ یہ راجا رشید محمود جیسا عالمی ہو باکوئی جید عالم، آپ کو خدا و رسول دہل و عملا و صل اللہ علیہ وسلم، کا کوئی حکم سننا جائے اور خود اس پر عامل نہ ہو تو کتنا برا ہے۔ اس نقطہ نظر

سے بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھا کریں کہ سرکار کے نام درود پڑھنے کے لیے راجا رشید محمود صرف آپ ہی کو کتنا ہے یا خود بھی ایسا کرتا ہے۔

مخاری شریف میں ہے، سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں وہ درود پاک زیادہ پسند ہے جس میں سرکار کے اب و جد کا اور ان کی آل اطہار کا ذکر ہے، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ حضرات! حضور سرور کائنات علیہ السلام و صلوات کی پسند کا تو یہ اثر ہے کہ اللہ کریم نے یہ درود ابراہیمی نماز کے لیے ضروری کر دیا کہ ہر نماز میں ششہ کے دوران اگر ہم یہ نہیں پڑھتے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی مگر میں یہ یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے حق تعالیٰ کے حق میں کہتے ہیں تو مطلب ہے، اے اللہ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور خدا میں پہلے ہی کہہ چکاتے کہ میں اور میرے فرشتے تو یہ کام کرتے ہی ہیں، پھر اگر ہم ہر وقت یہی کہتے رہیں کہ یا اللہ! تو ہی درود بھیج تو خدا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہاری ڈیون لکائی ہے اور یہ تیار کر لگائی ہے کہ میں تو درود بھیجتا ہی ہوں، تم بھی بھیجو اور پھر سلام بھی بھیجو اور سلام بھی یوں بھیجو، جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔ مگر تم پھر بھی کو درود بھیجنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو حضرات! اگر ہم اھلکۃ کاسۃ لا یمنعکون یا رسول اللہ کہیں تو خدا کے حکم کی ٹھیک ٹھیک تعمیل ہوتی ہے، اس کا معنی ہے اے اللہ کے رسول! آپ پر درود اور سلام ہو۔ اس طرح ہم خود درود اور سلام بھیج کر اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ ہم اللہ کا حکم پوری طرح مان رہے ہیں۔

میں نے عرض کیا تھا کہ درود ابراہیمی کے بارے میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدگ کا اعلان فرمایا تو خداوند کریم نے اسے نماز میں شامل کر دیا کہ نماز اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اس درود میں اللہ سے دُعا ہے کہ وہ سرکار پر اور ان کی آل پر اسی طرح درود بھیجے اور برکتیں نازل کرے، جیسا اس نے حضرت ابراہیمؑ اور ان کی آل پر نازل کی تھیں۔ یہ درود پاک اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کے ضمن میں نہیں آتا۔ شاید اسی لیے خداوند عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے درود

یعنی درود ابراہیمی کو تشہد میں پڑھنا ضروری فرماتے ہوئے اپنے حکم کی تعمیل کی ایک صورت بھی ضروری قرار دے دی۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز میں بھی، النیات میں بیٹھ کر یہ درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے "اَسْتَغْفِرُكَ عَلَیْكَ اَجْمَعًا" پڑھ لو۔ کہ یہ خوب خوب سلام بھیجنے کے حکم کی تعمیل بھی ہے اور خود بندے کی طرف سے براہ راست پیش بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ "سَبَّحْتَ اَسْمًا" پر عمل کی ایک شکل ہے اور اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ النیات میں ہیں اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و عبدیت کی شہادت دینا ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ کا یہ نظام ہے کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ السلام علیک ایھا النبی کو۔ پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔

حضرات! اس صورت حال میں آپ علامت سے نہ پوچھئے، خود غور کیجئے!

اپنے دل سے پوچھو! ملا سے نہ پوچھو کہ خدا کا حکم کیا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے میں نعوذ باللہ کیا برائی ہے۔

دارالعلوم حنفیہ فریدیہ، بصیر پور ضلع اوکاڑہ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر کی گئی ایک تقریر،

نعت کے موضوع پر مصنف کا کام

مطبوعہ

۱۹۶۶ء	اردو مجموعہ نعت	ورفعناک ذکرک
۱۹۸۲ء	اردو مجموعہ نعت	حدیث شوق
۱۹۸۵ء	دہجانی مجموعہ نعت	نعتان دی آئی
۱۹۵۶ء	نعت و منقبت	حق دی آغید
۱۹۶۳ء	انتخاب نعت	مدح رسول
۱۹۸۲ء	انتخاب نعت	نعت خاتم المرسلین
۱۹۸۶ء	نعت حافظہ (حافظہ علی بھٹی کی نعتوں کا انتخاب)	نعت عافطہ
۱۹۸۶ء	تقدیم رحمت (امیر مینائی کی نعتوں کا انتخاب)	تقدیم رحمت

زیر طبع

اردو نعت ————— تابیح و تجزیہ
گنجینہ نعت (غربت سہارنپوری کی نعتوں کا انتخاب)
قرآن مجال (حسن رضا بریلوی کی نعتوں کا انتخاب)
کلیات کافی (کفایت علی کافی شہید کا ذخیرہ نعت)
اردو کے چند نعت گو

فیضانِ رضا (انتخاب نعت)
شنائے محمد (انتخاب نعت)
ارمان مدینے والے (دہجانی نعتوں کا انتخاب)

دیگر موضوعات پر مصنف کی مطبوعات

- ۱۹۸۲ تحریک ہجرت ۱۹۲۰ — ایک تاریخ، ایک تجزیہ
 اقبالؒ، قائد اعظمؒ اور پاکستان
 ۱۹۸۳ قائد اعظمؒ — انکار و کردار
 ۱۹۸۵ اقبال و احمد رضا، مدحت گران پیغمبر
 ۱۹۸۴، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰ امامیث اور معاشرہ
 ۱۹۸۶ ماں باپ کے حقوق
 ۱۹۸۷ راج و لارے (بچوں کے لیے نطیس)
 ۱۹۸۸، ۱۹۸۵ نظر پر پاکستان اور نصالی تختہ
 ۱۹۸۱ ترجمہ خصائص اکبری (امام جلال الدین سیوطی)
 ۱۹۸۳ ترجمہ فتوح الغیب (از حضرت عیسیٰ عظیم)
 ۱۹۸۲ ترجمہ تعبیر الرؤیا و منسوب بہ امام حسینؑ
 ۱۹۸۲ میرے سرکار

مصنف کی مطبوعہ تصانیف

نعت کے موضوع پر

۱۹۸۴ ، ۱۹۸۵	(مجموعہ نعت)	در لغاتک ذکر
۱۹۸۶ ، ۱۹۸۷	"	حدیث شوق
۱۹۸۵	"	نعتاں دی آئی
۱۹۵۶	(نعت و منقبت)	حق دی تائید
۱۹۷۳	(انتخاب نعت)	مدح رسول
۱۹۸۲	"	نعت خاتم المرسلین
۱۹۸۶	(حافظ پیل بیعتی کا انتخاب)	نعت حافظ

دیگر موضوعات پر

۱۹۸۶	ایک تاریخ ایک تجزیہ	تحریکِ ہجرت ۱۹۲۰ —
۱۹۸۷ ، ۱۹۸۸		احادیث اور معاشرہ
۱۹۸۷		میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
۱۹۸۵		ماں باپ کے حقوق
۱۹۸۷ ، ۱۹۸۸		اقبال ، قائد اعظم اور پاکستان
۱۹۸۵		قائد اعظم — افکار و کردار
۱۹۸۷ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۹		اقبال و احمد رضا ، مدحت گران پیغمبر
۱۹۸۷ ، ۱۹۸۸		راج ڈار سے (بچوں کے لیے نغمے)
۱۹۸۲	(از امام مہلال الدین سیوطی)	ترجمہ خصائصِ بکبری
۱۹۸۳	(از حضرت غوث اعظم)	ترجمہ فتوح الغیب
۱۹۸۳		ترجمہ تعبیرِ قرآنیہ (امام سہروردی)
۱۹۷۱		نقدِ پاکستان اور نصائی کتب (تالیف و ترجمہ)